

నారద భక్తి సూత్రములు

అనువాదములు :

శ్రీ దొడ్ల వేంకటరామరెడ్డి,
కావలి.

శ్రీ రామకృష్ణమఠము

మైలాపూరు : : మద్రాసు - 4

శ్రీ రామకృష్ణమతాధ్యక్షునిచే

ప్రకటింపబడినది

మైలాపూరు, మద్రాసు - 4

సర్వస్వామ్యసంక తిథిము

ప్రథమ ముద్రణము

XXII-12-1953

మూల్యము : రూ. 3—0—0

అంకితము

సీ. అవతరించె నెవండు శ వివిధమతాన్ధంబు
 సమరసంబొనరించి శ చక్కఁబెట్టి
 వివరించె నెవ్వండు శ వేదాంత తత్త్వంబు
 దేటపల్కుల తేనె శ తీపులుగార
 సవరించె నెవ్వండు శ సన్నాప్తి పథకంబు
 జిడ్డుఁజ్ఞి లోకంబు శ సేమమంద
 ఎక్కించె నెవ్వండు శ హిందూమతశ్రీనిఁ
 బ్రాపంచికపు సార్వభౌమకీతి

తే. గీ. అట్టి రామకృష్ణపరమహంసవర్యు
 చరణ రాజీవ సన్నిధి శ సంఘటింతు
 విశద ఋషి చిదానందాభిరవీచికాత్మ
 భక్తి నూత్రమంజరి దీనిఁ శ బరమభక్తి.

విజ్ఞాపనము

(1) ఈ భక్తి నూత్రములు శ్రీ నారదమహర్షి ప్రణీతములని యీ గ్రంథము తెలుపుచున్నది. నారదుని పేరు “ఋగ్వేదము”లోఁ గలదు. బ్రహ్మమానసపుత్రులలో నొకఁడని “మనుస్మృతి” తెలుపుచున్నది. ప్రకృతబ్రహ్మయొక్క యీ కల్పమందు శ్రీ మహావిష్ణువు 21 అవతారము లెత్తుననియు, అందులో నిప్పటికి 20 అవతారములు పూర్తయియ్యె ననియు, వానిలో మూడవ అవతారము నారదావతారమనియు భాగవతము తెలుపుచున్నది. మఱియు నారదుఁడు పూర్వజన్మమందు దాసీ పుత్రుఁడుగా జన్మించి బాల్యమందే మహాత్ముల సేవాభాగ్యము వడసి మఱు జన్మంబున మహర్షియయ్యెనని పురాణవచనము. ఈ నలువురు వేఱు వేఱు వ్యక్తులా? ఏకవ్యక్తియా? అనునట్టి విషయమై యిదానీంతనులలో మత భేదముగలదు.

(2) నారదుని యుపదేశవచనము లేనట్టి పురాణమే కలుగదు. ఆ యుపదేశంబులను జూచినచో నారదుఁడు మహామహుఁడని స్పష్టమగును. మఱియు వాని యుపదేశంబులు మనుష్యుల యోగ్యతానుసారముగా నుండును. అట్టి యుపదేశకుఁడు లోకగురువనుట యతిశయోక్తిగాదు.

(3) నారదశబ్దమునకు “పరమాత్మ విషయకజ్ఞానము నిచ్చు వాఁడు” అని యర్థము. ఈ పేరు వానియందెంతయు సార్థకమగును. నారద శబ్దమునకు “కలహభోజి” అనునట్టి యర్థముగలదు. అనఁగాఁ దగవులుపెట్టి తమాషాచూచువాఁడని భావము. అందులకు నిదర్శనముగఁ గొన్ని పురాణ కథలను జూపెదరు. నారదమహర్షి జితేంద్రియుఁడును, సమదర్శియుఁ

త్రికాలజ్ఞుడు నగుటయేకాక, అధికార పురుషుడగును. అట్టివాడు, తన పులుపెట్టుననుట సమంజసముగాను. ఆ మహర్షి లోకకల్యాణ తత్పరుడై సందరించుచుండును. ఆ సంచారములలో దీనాదులకురానున్న ముప్పును వారికి ముందుగఁ జెలుపును. వారు వారి భావిదురవస్థను దగుమార్గమునఁ దప్పించుకొని మేలుపడయుటకు మహర్షి గారి హెచ్చరికలు ఎంతయు శ్రవణకౌశమిచ్చును. దుర్మతులు భోగ్యకర్మవశులై విపరీతమార్గములఁ బ్రొక్కినశించుట మహర్షి భావము గానెరదు. మహాకష్టములలోఁబడి మృగుచున్న వారి నెందఱనో మహర్షి గారు దర్శించి యున్నారు. ఆ మహాత్ముని మహాపదేశంబులను దలతో గ్రహించినవారు కృతార్థులు గాక మానరు.

(4) నారదోపదేశంబులు వివిధ పురాణాంతరంబులందుఁ గలవు. వానినెల్ల సేకరించి యొక సంపుటముగ నుద్ధరించినచో నెంతయు లోకోపకారమగును.

(5) ఈ భక్తి సూత్రంబులకు శ్రీరామకృష్ణపరమహంస గారి శిష్యపరంపరలో నొకఁడైన శ్రీత్యాగీశానందస్వామిగారు, ఆంగ్లభాషలో వ్యాఖ్యానమును రచించిరి. దానిని చెన్నపురి శ్రీరామకృష్ణమఠము వారు 1943-వ సంవత్సరమున గ్రంథరూపంబున బ్రకటించిరి. ఒక ప్రతిని తే 13-10-1948 దిన నేను విలిచి పెక్కుపర్యాయములు చదివితినీ. శ్రీ స్వామివారి మేధాశక్తి, యుక్తాయుక్తవిచారదక్షత, సాధక బాధక పూర్వక యథార్థనిర్ణయ కుశలత, సర్వజనబోధక వాక్సౌలభ్యము, నా హృదయంబును హరించెను. ఈ భక్తి సూత్రంబులను దరిచి సారంబును పిండి నిగ్గదేల్చి యమృతంబును జూటలిచ్చి నందులకై వారికి లోకము కృతజ్ఞతాబద్ధమై యున్నది.

(6) ఈ సూత్ర భావంబులను డెనుంగులో వ్రాసి ప్రచురింపవలసిన దని నా మిత్రులు కొందఱు కోరిరి. శ్రీ స్వామివారి భావంబులను యథాస్థితి

వివరింప నాకు శక్తి లేకున్నను మా మిత్రుల ప్రోత్సాహంబు నూతనగొని నేను గ్రహించినంతలో వ్రాయనైసంత మాత్రము వ్రాసితిని. నా వ్రాతలో కొంతభాగము 1948-వ సంవత్సరములో 'శ్రీరామకృష్ణప్రభ' యను మాస పత్రికలో వెలువడి నిల్చిపోయెను. ఆ గ్రంథస్థితియట్లుగుట నాచిరమిత్రులును సాంఘిక నామధేయులునైన శ్రీ కందుకూరి మల్లికార్జునముగారు సహింప లేక శ్రీరామకృష్ణమతము వారిని ప్రోత్సహించిరి. ఆ ప్రేరణ ఫలంబుగ నేడిగ్రంథము వెలువడెను. చేయువానికన్నఁ జేయించువారు తక్కువకారు గావున, ఆ యిరువురకు నా మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతాభివాదనంబులు సమర్పించుచున్నాను.

తే 7-12-58 ది, }
కావలి. }

ఇట్లు,
విధేయుఁడు,
దొడ్ల వేంకటరామరెడ్డి

నారద భక్తి సూత్రములు

ప్రథమాధ్యాయము

సూ. అథాతో భక్తిం వ్యాఖ్యాస్యామః

అథ = ఇప్పుడు, అతః = కాబట్టి, భక్తిం = భగవంతునియొడ నుండవలసిన ప్రేమత్వమును గూర్చి, వ్యాఖ్యాస్యామః = వివరించుచున్నాము.

ఈ సూత్రమందలి అథ అను పదము అధికారమును సూచించుచున్నది. అధికారమనగా యోగ్యత. అది యెట్టిదందురా? భగవద్భక్తి తత్త్వమును గ్రహించుటకుగాను తత్వమైన మనఃస్థితిని గలిగియుండుట యధికారమనబడును. అట్టి మనస్థితిని గలిగినవాడు అధికారి యగును.

ఏ విషయంబైనను మదికెక్కుటకు (1) ఆ విషయంబును దెలిసికొనవలయుననెడి ఇచ్ఛయు (2) దానిని గ్రహించు శక్తియు (3) అందులకు అనుకూల పరిస్థితులు— ఈ మూడు నుండవలయును. వట్టి యిచ్ఛ యున్నంతనే ఫలములేదు. అది తీవ్రమైనదిగా నుండవలయును. ఇచ్ఛ తోడ గ్రహణశక్తియు నుండవలయును. ఈ రెండు నున్నను

బరిస్థితులు ప్రతికూలములగు నేని కార్యసాధనంబునకు నడ్డంకులు గలుగును. ఈ విషయమునుగూర్చి శ్రీ శంకరభగవత్పాదులవారు తైత్తిరీయోపనిషత్తు భాష్యమున స్పష్టముగాఁ దెలిపిరి.

పైనిఁజెప్పిన మూఁడు నుండియు శ్రద్ధలేనిచో ఫలము గలుగదు. గురువచనమందును శాస్త్రవచనమందును నిష్కళంకవిశ్వాసము శ్రద్ధ యనఁబడును. ఈ నాల్గు సామాన్య లక్షణములు. ఇవి గాక విశేషలక్షణంబులు కొన్ని గలవు. అవి యాయా విషయములనుబట్టి యుండును. ఎట్లనఁగా:—

(1) బ్రహ్మజిజ్ఞాసకు వివేకము, వైరాగ్యము, శమాది షట్క సంపత్తి, ముముక్షుత—ఈ నాల్గు ముఖ్యములని శ్రీ శంకర భగవత్పాదులవారు నొక్కి వచించిరి. ఈ నాల్గింటిని సాధనచతుష్టయంబనిరి. (2) జైమిని మహర్షి మీమాంసాశాస్త్ర సూత్రములను రచించిరి. ఆ శాస్త్రజ్ఞానమును గోరువారికి సమగ్రవేదాధ్యయనము ముఖ్యమని మీమాంసకులు వచింతురు. (3) వేదాధ్యయనంబునకు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులునను మూఁడు వర్ణముల వారు మాత్రమే యర్హులనియుఁ దదితరులు తగరనియుఁ గూడ వేదాంతములును మీమాంసకులు నుభయులు నేకగ్రీవముగా సిద్ధాంత మొనర్చిరి.

కాఁబట్టి యొక్కొక్క శాస్త్రంబునకు నొక్కొక్క విధమైన యోగ్యత వలయునని, అట్టి యోగ్యత గలవారే

యా శాస్త్రంబు నభ్యసింప నధికారులనియు నేర్పడుచున్నది.
లోకానుభవముగూడ అట్లే తెలుపుచున్నది.

భక్తి మార్గమునకు వలసిన యోగ్యతలు వేదాం
తాదులకువలె నంతకాఠిన్యంబులు గాకపోవుటయేగాక
సర్వజన సౌలభ్యంబుగాఁగూడ నున్నవి. ఎట్లనిన : (1) భక్తి
మార్గమునం దెల్లరకు నర్హతగలదు. ఎవరికిని నిందు నిషే
ధములేదు. భగవదనుగ్రహమందు విశ్వాసంబును, భగవదను
గ్రహంబువలన జననమరణరూపసంసారమునుండి ముక్తి
గలుగుననెడి నిశ్చయమును ఈ రెండుఁ గలవారెల్లరు భక్తి
సూత్రములను జదువుటకును భగవద్భక్తి మార్గంబు ననుష్ఠిం
చుటకుఁ బరమయోగ్యు లగుదురు. (2) భక్తినవలంబించు
టకు నెట్టి చదువులు నవసరములేదు. నిరక్షరకుక్షియైన
నగుఁగాక, పరమపాపియైన నగుఁగాక; పైనఁజెప్పిన రెండు
లక్షణంబు లున్నచోఁ జాలును.

ఈ విషయమై శ్రీ కృష్ణభగవానుఁడు గీతలో నిట్లు
విస్పష్టముగాఁ బల్కుచున్నాఁడు :

శ్లో. “అపి చేత్సుదురాచారో

భజతే మా మనన్యభాక్,

సాధురేవ స మంతవ్యః

సమ్యగ్యవసితో హి సః ॥

9-30

శ్లో. క్షీప్రం భవతి ధర్మాత్మా

శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి,

కాంతేయ ! ప్రతిజానీహి

న మే భక్తః ప్రణశ్యతి ॥

9-31

శ్లో. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య

యేఽపి స్యుః పాపయోనయః,

ప్రియో వై శ్యాస్తథా శూద్రా

స్తేఽపి యాంతి పరాం గతిమ్ ॥”

9-32

(పూర్వ దురితవాసనలు ప్రారబ్ధజన్మంబున నెంత గాఢముగా నుండిన నుండనిమ్ము. ఏదో యొక భాగ్యోదయ ముచేత ఎప్పుడు నాయెడ నేకాంత భక్తి నవలంబించునో యప్పుడే సాధువగుచున్నాడు. అంతియగాదు, ఆ వ్యవసాయ ఫలంబుగా వాడు చిరకాలార్జితమైన వాని యధర్మత్వము నుండితొలగి బహుశ్రమముగా ధర్మాత్ముడై విషయభోగము లందలి యాశను వీడి శాంతినొందుచున్నాడు. తెలియక తప్పుచేసినవారు, అనఁగా ఆగంతుకదోషదుష్టులు, భగవద్భక్తివలనఁ గృతార్థులైన నగుదురుగాక అనియు, స్వాభావికదోషదుష్టుల సంగతి యేమనియు శంకింపవచ్చును. దుష్టులు జాతిదోషదుష్టులనియు, అసంస్కారదోషగుష్టులనియు రెండు తెగలుగాఁ గలరు. అంత్యజాతివారు మొదటి కోటికిఁ జేరుదురు. సంస్కారము నొందని స్త్రీలును వైశ్యులును శూద్రులును రెండవకోటికిఁ జేరుదురు. ఈ యిరు తెగలవారు సయితము నన్ను శరణుజొచ్చిరేని వెనువెంటనే సంస్కృతులై క్రమక్రమముగా నుత్తమగతిని బడయు

చున్నారు. వేయేల! పార్థా! నా భక్తులకు నెన్నడును నాశనములేదు. ఈ మాట ప్రతిజ్ఞాపూర్వకముగాఁ జెప్పుచున్నాను. వినుము. ఈ సంగతిని ముల్లోకములఁ జాటవచ్చును.)

శౌండిల్య మహర్షి యిట్లు చెప్పుచున్నాఁడు : 'ఆనింద్యయోని అధిక్రియతే పారంపర్యాత్ సామాన్యవత్'— అంత్యజాతివారు మొదలుకొని యుత్తమజాతివారి వఱకు, వారు వీరనక యెల్లరును భక్తిమార్గము ననుష్ఠించుటకు యోగ్యులే యగుదురు. భక్తజనపరంపరను జూచినచో నిది స్పష్టమగును. అహింసయు సత్యమును భగవద్భక్తియు నొకరి సాముగాదు. ఇవి సర్వసాధారణములు.

(శ్రీ) శుకమహర్షి యంతటివాఁడు భగవత్ప్రణామము నిట్లు గావించెను :

‘కిరాత హూణాంధ్ర పుళింద హల్కసా
ఆభీర కంకా యవనాః కషాదయః
యేఽన్యే చ పాపా యమపాశ్రయాశ్రయాః
శుద్ధ్యంతి తస్మై ప్రభవిష్ణవే నమః.’

—భాగ, 2-4-18.

మ. ‘యవన వ్యాధ పుళింద హూణ కష కం
కాభీర చండాల సం
భవులుం దక్కిన పాపవర్తనులు నే
భద్రాత్ము సేవించి భా

గవతశ్రేష్ఠుల డాసి శుద్ధతనులై
 కళ్యాణులై యుందు రా
 యవికారుం బ్రభవిష్టు నాదు మదిలో
 నశ్రాంతమున్ మ్రొక్కెదన్.'

(కిరాతులు, హూణులు, ఆంధ్రులు, పుళిందులు, పుల్కుసులు, ఆభీరులు, కంకులు, యవనులు, కషాదులు— వీరెల్లరును సహజ మహాపాపులు. వీరేగాక మఱియెట్టి పాపాత్ములైనను భగవద్భక్తు లగుదురేని వారి పాదంబులకు మ్రొక్కి పునీతుడ నగుచున్నాను. ఎట్లందువా? స్వామి! నీ భక్తులకు మ్రొక్కుట నీకు మ్రొక్కుటే యగుగదా?)

మఱియు నందనాదు, చోకమేలుడు, రవిదాసు, కణ్ణప్ప, తిరుప్పానాళ్వారు, తిరుమంగై ఆళ్వారు మున్నగు భక్తులెందఱో యంత్యజాతివారు గలరు. మీరాబాయి, అవ్వయారమ్మ, ఆండాళమ్మ మున్నగు భక్తురాండ్రును గలరు. వీరెల్లరు భగవంతుని భక్తింగొలిచి కృతార్థత నొందిరి.

ఆదినుండి భక్తిచేసినవారి సంగతి యటుండనిమ్ము. మొట్టమొదట నెంతో దురాచారులుగానుండి నడుమ భక్తి చేసినవారి సంగతి యే మందురా? అందులకు — అజా మిళుడు, రత్నాకరుడు, తొండరప్పొడియాళ్వారు, 'నారాయణీయ' మనుషేరి యుద్గ్రంథమును, భక్తిరసంబును వెద జల్లుదానిని రచించిన నారాయణభట్టు, బిశ్వమంగళుడు

మున్నగువారే నిదర్శకులు. వీరెల్లరును మొదట మహా దుష్టులుగా నుండి చేయరాని కార్యంబు లెన్నో చేసి పదం పడి భగవంతునకు భక్తిచేసి తాము కృతార్థు లగుటయే గాక, భగవద్భక్తి యెంత పాపాత్ముల నైనను బునీతుల నుగాఁ జేయుననెడి విషయంబును, తామే నిదర్శనమగు నట్లుగా, లోకంబునకుఁ జాటిరి.

అక్షరజ్ఞానము లేకున్నను, ఎట్టి చదువులు చదువ కున్నను భగవద్భక్తి యొక్కటి గల్గునేనిఁ దప్పక కృతకృత్యు లగుదు రనుటకు మహాత్ములు కబీరు, నానక్కు, తుకారాం మున్నగువారే నిదర్శనము. కాఁబట్టి భక్తియోగంబునకు జాతి, మత, లింగాది నియతిగాని మఱి యెట్టి నియతిగాని గలుగదు. భగవంతునియెడఁ బూర్ణవిశ్వాసం బొక్కటి యుండినఁ జాలు.

అట్లనుటవలన నితర యోగ్యతలను నిషేధించుటగాదు. పూర్ణవిశ్వాసంబునకుఁ దోడుగా నితర సంపత్తి గల్గునేని యీప్సితార్థము శీఘ్రఫలకారి యగును.

భక్తియోగంబునకు వివేకము, విమోహము, అభ్యాసము, క్రియ, కళ్యాణము, అనవసాదము, అనుద్వంద్వత— ఈ యేడును ముఖ్య పూర్వాంగంబులగునని శ్రీ రామానుజులవారు నుడివిరి. హితాహితాహారపదార్థజ్ఞానము వివేక మనియు, ఆశారాహిత్యము విమోహమనియు, అనుష్ఠానము అభ్యాసమనియు, పరోపకారము క్రియయనియు,—సత్యము, ఋజువర్తనము, దయ, అహింస, దానము—ఇవి కళ్యాణ

మనియు, సంతోషముగా నుండుట అనవసాదమనియు, ఉద్వేగము లేకుండుట అనుద్ధర్మమనియు శ్రీ రామానుజాచార్యులవారి తాత్పర్యము. ఇవియు నున్నచో భక్తియోగము శీఘ్రఫలకారి యగును.

‘అతః’ :

‘అతః’ (కాఁబట్టి) యనునది పై సూత్రములో రెండవ పదము. జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము ననునవి యుండఁగా, వానికి సూత్రములను రచించు తలంపు మాని భక్తియోగమునకు శ్రీ నారదమహర్షి యిట్లు సూత్రములను వ్రాయుటకుఁ గారణమేమో యను సంశయమును ‘అతః’ అను పదము సూచించుచున్నది. సూచ్యార్థ మేమిగా నుండునో యని విచారించినచో నిట్లు తోచుచున్నది :—

1. భగవత్సాక్షాత్కారంబునకును, దస్త్యులకంబుగా సంసారనివృత్తికిని భక్తిమార్గము చాలును. 2. అది మూఁడు మార్గములలో సులభమార్గము. 3. ఆ మార్గము సర్వప్రాణి వర్గమునకు నందుబాటులో నున్నది. 4. జ్ఞానమార్గంబునకు గూడ నయ్యది తోడ్పడుచున్నది. 5. జీవాత్మ పరమాత్మలకుఁ గల పరస్పర ప్రేమాతిశయముయొక్క రసానుభూతికై జ్ఞానులు సయితము ఆత్మసాక్షాత్కారానంతర మప్పుడప్పుడు భక్తిచేయుదురు. 6. ఈ భక్తిరసానందంబును అన్యులఁ గూడి నేను సయితము పాల్గొందుఁగాక.—అను భావంబులు నారద మహర్షిని ఈ భక్తిసూత్రరచనకుఁ బ్రేరేపించియుండునని యూహింపనగును.

‘వ్యాఖ్యాస్యామః’ :

‘వ్యాఖ్యాస్యామః’ = వివరించుదము అని యర్థము. పూర్వమే యొక గ్రంథ మున్నచో దానికి వివరణంబును వ్రాయనగును. ఈ భక్తిసూత్రముల గ్రంథము తత్పూర్వము లేదు. భక్తినిగూర్చిన గ్రంథ మేదైన నొకటి యుండి యున్నను, దానికిని దీనికిని రూపంబునఁగాని, విషయప్రతిపాదనంబునఁగాని ఎట్టి సామ్యమును గలుగదు. కావున ‘వ్యాఖ్యాస్యామః’ అనుదానికి నిచ్చట అక్షరార్థమును గ్రహింపరాదు. ఈ గ్రంథమును తాను గ్రొత్తగా సృష్టింప లేదనియు, భక్తుల స్వానుభవంబులనుగూర్చిన వివరణమే భక్తి శాస్త్రం బగుననియు, అది యుక్తి నాధారముచేసికొని యల్లినట్టి తత్త్వశాస్త్రము కాదనియు, భక్తివిషయంబునఁ దన యనుభవంబు లేవో తెలుపుచున్నాననియుఁ బాఠకులు గ్రహించుటకై శ్రీ మహర్షి యా పదంబును బ్రయోగించి యుండునని భావింపనగును.

శాస్త్రరచన రెండు విధములు. అనుభవజ్ఞులు వారి యనుభవంబులను లోకోపకారార్థము గ్రంథరూపంబునఁ గూర్చుట యొక విధము. అనుభవజ్ఞులు కూర్చిన గ్రంథములను జదివియో వినియో కొంత సామగ్రిని సేకరించి, యుక్తి నాశ్రయించి కొంత చేర్చి రూపం బేర్పఱచుట మఱియొక విధము. ఈ గ్రంథము రెండవకోటికిఁ జేరినది గాదనియు, ఇందలి విషయమెల్ల స్వానుభవసిద్ధమే గాక, పెక్కుమంది మహాత్ముల యనుభవంబులవలనఁగూడ నముజ్జీవి త మై

యున్నదనియు, 'వ్యాఖ్యాస్యామః' అను పదము సూచించుచున్నది.

గొప్ప విషయంబులనుగూర్చి వ్రాయునప్పుడు స్వానుభవజ్ఞానము లేనివారు వారి యజ్ఞానంబును గప్పిపుచ్చుటకై వింతవింత కథల నల్లుటయు, మహాత్ములు ప్రదర్శించిన ప్రభావంబులుగా నద్భుతంబులను జిత్రించుటయుఁ గలదు, అవి యెల్ల సత్యములే యని సామాన్యజనులు విశ్వసించి యా మహిమలను సాధించుటకై కర్తవ్యమును నవలీ యపమార్గమును ద్రొక్కి భ్రష్టులగుటయుఁ గలదు. అట్లుగాక స్వానుభవజ్ఞుఁడు గ్రంథమును రచించినచో నట్టి కథలకును వాని వలనఁ గలుగు ప్రమాదంబులకు నవకాశ ముండదు. శాస్త్ర రచనకు స్వానుభవజ్ఞులు మాత్రమే తగుదురు గాని శ్రుత పాండిత్యముగలవారు తగ రను భావంబునుగూడఁ జై పదము తెలుపుచున్నది.

సూ. సా త్వస్మిన్ పర(మ)ప్రేమరూపా. 2

సా = ఆ భక్తి, తు = అయితే, త్వస్మిన్ = దీనియందు, పరమ ప్రేమరూపా = ఉత్తమమైన ప్రేమరూపముగా (భవతి = ఉన్నది).

సా (భక్తి):

భగవద్భక్తి యనునది సాధనావస్థయందు 'అపరభక్తి' లేక 'కాణభక్తి' యనియు, సిద్ధావస్థయందుఁ బరాభక్తి

యనియుఁ బేర్కొనఁబడుచున్నది. ఈ రెండవసూత్రము పరాభక్తినిగూర్చి చెప్పుచున్నది. ఈ సూత్రార్థమునుబట్టి పరాభక్తికిని దదితర నామమాత్రభక్తికిని గల భేదంబులను దెలిసికొని పరాభక్తికిఁ గల విలక్షణంబు లెట్టివో గ్రహింప నగును.

తు :

‘తు’ అనునది వ్యతిరేకార్థకమును బోధించును. ఇచ్చట బోధింపవలసిన వ్యతిరేకార్థ మేమి? అని శంకింప వచ్చును. భయమునఁ గాని కామాతుడై గాని భూత పిశాచ దేవతాంతరంబులను గొల్చుట గలదు. అట్టిది భక్తి యెన్నఁడును గానేరదనియు, ఏది భగవత్సాక్షాత్కారంబును భగవత్ప్రేమానుభవానందంబును గూర్చునో యదియొక్కటే యుత్తమము, నిక్కము నైన భక్తియగుననియుఁ దెలుపుచు రెంటికిఁ గల తారతమ్యంబును బోధించుటకై ‘తు’ శబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను.

భగవంతునియెడ భక్తి యెట్లొ యట్లే భయము, ద్వేషము, మోహము—ఇవిగూడ ముక్తిదాయకంబులే యనియు, ఆ విషయంబును నారదులే భాగవతము సప్తమ స్కంధము (1-26) లో ‘యథా వైరానుబంధేన మర్త్యస్త న్మయతామియాత్ । న తథా భక్తియోగేన ఇతి మే నిశ్చితా మతిః’ అని చెప్పిరనియుఁ గొందఱు మతము. నితంతర ద్వేషము మనస్సు నెంత గాఢముగా భగవల్లీనము చేయునో

యంత గాఢముగా భక్తి చేయదని యీశ్లోక తాత్పర్యము.*

ఈ శ్లోకమతము ప్రకృత సూత్రమతంబునకుఁ గేవలము విరుద్ధముగా నున్నది. భాగవతమందు మఱికొన్ని చోట్లఁ గూడ † ఇదేభావము గలదు. ఇది తన పరమమతము

* ఆ. వె. “అలకనైనఁ జెలిమినైనఁ గామంబున

నైన బాంధవముననైన భీతి,

నైనఁ దగిలి తలఁప నఖిలాత్ముడగు హరిఁ

జేరవచ్చు వేటుసేయఁ డతఁడు”. (స్కం. 7-1-25)

క. “వైరానుబంధనంబునఁ

జేరిన చందమున విష్ణుఁ జీరతరభక్తిం,

జేరఁగరాదని తోఁచును

నారాయణభక్తి యుక్తి నాచిత్తమునకా”. (7-1-26)

కా. “కామోత్కంఠత గోపికల్ భయమునం గంసుండు వైరక్రియా

సామగ్రిక శిశుపాలముఖ్యనృపతుల్ సంబంధులై వృష్ణులుకా

బ్రేమకా మిరలు భక్తి సేము నిజ చక్రిం గంటి మెఱైన ను

ద్దామధ్యానగరిష్ఠుడైన హరిఁ జెందకవచ్చు ధాత్రీశ్వరా!”

(7-1-39)

† శ్లో. “మన్యేఽసురాకా భాగవతాంత్ర్యధీశే

సంరంభమార్గాభినివృత్తితాకా ।

యే సంయుగేఽచక్షత తార్క్ష్యపుత్ర

మంసే సునాభాయుధమాపతంతమే”॥ (స్కం. 3-2-24)

శ్లో. “కామం క్రోధం భయం స్నేహ మైక్యం సౌహృదమేవ వా ।

నిత్యం హరా విదధతో యాంతి తన్మయతాం హితే” ॥

(10-29-15)

గాదని తెలుపుటకై మహర్షి యీ సూత్రమందు వ్యతిరేకార్థకమైన 'తు' శబ్దమును బ్రయోగించెను. అట్లగుచో భాగవతమందలి యావ్రాతలకు గతియేమని యడుగవచ్చును. పై భాగవత శ్లోకములకు ప్రకృత సూత్రమతంబునకుఁ గల విరుద్ధము కేవలము నామమాత్రమే.

వలపు, భయము, ద్వేషము, సఖ్యములకును, భక్తికిని గల భేదము నారదమహర్షి యే పై 'యథా వైరానుబంధేన' అను శ్లోకమునకుఁ దర్వాని నాల్గవ శ్లోకములో స్పష్టముగా సూచించియున్నాఁడు. ముప్పదియొకటవ పద్యమున, మనము గమనింపఁదగిన ముఖ్యాంశము ఇట్లు చెప్పఁబడియున్నది : "తస్మాత్ కేనాప్యపాయేన మనః కృష్ణే నివేశయేత్ — ఏ యపాయమైన నగుఁగాక. ఎట్లో యొకట్లు మనస్సును గృహ్యనియంధు లగుము చేయుము!" ఈ విధమైన తీవ్రమానసికలగ్నత ద్వేషభావమువలనఁగూడ కలుగుటకు వీలున్నది అనియే పై 'యథా వైరానుబంధేన' అను శ్లోకము తెలుపుచున్నది. నీలన, నారదమహర్షి యిటు శిశుపాలునిగూర్చి నూటాడుచున్నాఁడు.

శిశుపాలునకుఁ గృహ్యనియెడ ద్వేషబుద్ధి గలదు. అయినను అతఁడు సామాన్య పాపాత్ములవలె భగవంతుని ద్వేషించినవాఁడు గాఁడు. అతఁడు పూర్వజన్మంబున భగవ

న్మో. "సూత్ర సూత్ర మనో హి ధారయేత్ సకలం ధియా ।

స్నేహోద్ ద్వేషోద్ భయోద్ వాపి యాతి తత్తత్సహజతామ్" ॥

(11-9-22)

దృక్తుఁడును గింకరుఁడుగా నుండెను. ఋషి శాపవశంబున వానికి ఆసురభావము కలిగెను. అతఁడు భగవద్వియోగంబును సహింపలేక శాపంబును గ్రమ్మరింపుమని యా ఋషినిఁ బ్రార్థించెను. ఆ ఋషియు వానిని గనికరించి 'ద్వేషివై మూఁడుజన్మంబులో, భక్తుఁడవై యేడుజన్మంబులో గడపి యనంతరము యథాస్థానమును జేరు'మని శాపమోక్షంబు ననుగ్రహించెను. అతఁడు దీర్ఘవియోగంబునకు నోపక మూఁడుజన్మంబుల కాలపరిమితినే వరించెను.

కనుక, శిశుపాలుని ద్వేషబుద్ధికి మూలము, దీర్ఘ కాలము భగవద్వియోగంబునకు సహింపనేరని యాతిని తీవ్రభక్తియే!

బుద్ధి భగవల్లీనమగుట ప్రధానాంశము. 'అది ద్వేష పూర్వకముగా నైన నగుఁగాక, ఫలకారితో యగును. అదియే ప్రేమపూర్వకమైనచో నితఁ జెప్పవలయునా?' యని భక్తిమార్గమును శ్లాఘించుటయే యగును. ఇదే భావంబును 'ఉక్తపురస్తాదేతత్ తే వైద్యః సిద్ధిం యథా గతః, ద్విషన్నపి హి గోవిందం కిముతాధోక్షజప్రియాః' (పరీక్షిన్మహారాజా! చైద్యుఁడు భగవంతుని ద్వేషించియు సిద్ధిపొందెనని చెప్పితిని. ఇతఁ బ్రేమించినవాని సంగతి చెప్పనేల?) అను శుకమహర్షి వచనము (భాగ. 10-29-13) స్పష్టముచేయుచున్నది.

మఱియు భాగవతమందే ఏకాదశస్కంధములో 'వైరేణ యం నృపతయః శిశుపాల పాండ్ర సాల్యాదయో

గతివిలాసవిలోకనాద్యైః । ధ్యాయంత ఆకృతధియః శయ
నాసనాదౌ తత్సమ్యమాపురనురక్తధియాం పునః కిమ్ ॥’
అను వచనము సర్వసందేహంబులను దొలగించుచున్నది.
(శిశుపాలుఁడు, పాండ్రరాజు, సాల్వుఁడు మొదలగువారు
భగవద్వేషులగుట లోకవిదితము. వారి ద్వేషభావము
వారిని మైమఱచియుండనీయదయ్యెను. వారు పడుండినప్పు
డైనను, గూర్చుండినప్పుడైనను, మఱి యే స్థితిలో నుండి
నప్పుడైనను, అనఁగా సర్వకాల సర్వావస్థలయందుఁ గృష్ణునే
తలపోయుచుండిరి. అట్లు తలంచుచుండుట కృష్ణునియందుఁ
బ్రేమంజేసిగాదు. వానివలనఁ దమ కెప్పుడేమి ముప్పువచ్చునో
యను భయంబున నిరంతరముఁ గృష్ణునియొక్క గతివిలాస
విలోకనాదులందు మనోదృష్టిని నిల్పియుండిరి. వా రట్లు
భయముచేత నొసర్చినను వారి కయ్యది శుభమే యయ్యెను.
వారి చెయిదంబులు ద్వేషభావపూర్వకంబులైనను వారి
హృదయంబు లెట్లో యొకట్లు భగవంతునందు నిల్చినందున
వారికి భగవత్ప్రాప్తి కలెను. ద్వేషబుద్ధితో భగవంతునిఁ
దలంచినవారికే యట్టి శుభగతి గల్గె నన్నప్పుడు ప్రేమ
భక్తుల సంగతి చెప్పనేల?)

ఈ విషయమై యింకను వివరముఁ గోరువారు భగవ
ద్గీతా నవమాధ్యాయము 12-వ శ్లోకమునకు (శ్రీ) మధ్యా
చాద్యులవారు వ్రాసిన భాష్యమును, దానిపయి జయతీర్థుల
వారు రచించిన వ్యాఖ్యను జూడనగును, ‘విద్వేషాదపి
గోవిందం దమఘోషాత్మజః స్మరత్ ॥ శిశుపాలో గతః స్వర్గం
కిం పున స్తత్పరాయణః ॥’ అని అత్రిస్తోత్రతి. (దమఘోషుని

నుతుఁడు శిశుపాలుఁడు గోవిందుని ద్వేషించియు స్వర్గము నొందెను. భగవత్పరాయణుల సంగతి వేఱ చెప్పనేల?) ఈ వచనముగూడఁ బైనఁ జెప్పిన భావమునే యుపపాదించును.

సారాంశమేమి? ముక్తికి భక్తిమార్గ మెంతో సులభో పాయమని సారాంశము. భక్తియందు హృదయము రసార్ద్రమగును. అందువలననే భక్తిరస మనిరి, ద్వేషమం దట్లు గాదు. భక్తి ద్వేషభావంబులు పరస్పర విరుద్ధములు.

భగవద్దేవులు ఆత్మఘాతులై నశింతురని భగవంతుఁడే గీతలలోఁ దెలిపియున్నాఁడు. చూడుఁడు :

శ్లో. మా మాత్మిపర దేహేషు

ప్రద్విషంతోఽభ్యసూయకాః,

తా నహం ద్విషతః క్రూరాః

సంసారేషు నరాధమాః.

క్షిపా మ్యజస్ర మశుభా

నాసురీ ష్వేవ యోనిషు.

—(శ్రీ) మచ్ఛగవద్గీత, అ. 16, శ్లో. 18. 19.

మఱియు

శ్లో. మజ్జంతి పితర స్తస్య నరకే

శాశ్వతీ సమాః.

యో ద్విష్యాద్ విబుధ శ్రేష్ఠం

దేవం నారాయణం హరిమ్,

శ్లో. కథం నామ భవే ద్యేష్య
ఆత్మలోకస్య కస్యచిత్,
ఆత్మహి పురుష వ్యాఘ్ర
జ్ఞేయో విష్ణు రితి శ్రుతిః. *

అని భారతములో నారాయణీయఖండము చెప్పుచున్నది.
శాండిల్య మహర్షి గూడ ఈ సంగతిని స్పష్టీకరించెను.

భక్తి యనునది ప్రేమపూర్వకమే యగుననుట
అనాదిసిద్ధము. అందులకుఁ గొన్ని నిదర్శన వాక్యములు :

1. అనన్య మమతా విష్ణౌ మమతా ప్రేమ సంగతా,
భక్తి రిత్యుచ్యతే భీష్మ ప్రహ్లాదోద్ధవ నారదైః.

—నారద పాంచరాత్రము.

తా. భగవంతుఁడు నావాడనెడి మమకారము భక్తి
యగునని భీష్ముఁడు, ప్రహ్లాదుఁడు, ఉద్ధవుఁడు, నారదుఁడు—
వీరెల్లరుఁ బల్కిరి.

2. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలమ్,
హృషీకేణ హృషీకేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే.

* ఎవరు భగవంతుని ద్వేషింతురో వారే గాక వారి తలిదండ్రులు
గూడ సరకములోఁబడి, యందు ఏండ్లు పూండ్లు పరితపింతురు. భగవంతుఁ
డనఁగా నాత్మయేగాని వేఱుగాదు. భగవంతుని ద్వేషించుట యనఁగాఁ
దన యాత్మను ద్వేషించుటయే యగును. ఎవనికైనను వాని యాత్మ ద్వేష్య
మగునా?

తా. సర్వేంద్రియములకు నధిష్ఠానమైన భగవంతుని, నిర్మలములైన యింద్రియములచేతఁ నత్పరబుద్ధితో సలాభి సంధిరహితముగా సేవించుట భక్తి యగును.

3. భక్తి రస్య భజనం ; ఏత దిహాముత్రోపాధి నైరాశ్యే నాముష్మిక్ మనఃకల్పమ్.

—గోపాలపూర్వతాపన్యూపనిషత్తు.

తా. భక్తి యనఁగా భగవత్సేవ యని భానము. ఆ సేవ యన్ననో ఇహలోక పరలోక సుఖాయుల నెవ్వారి నపేక్షింపక భగవంతునియందు మనస్సు లేనముచే యుటగా నుండవలయును.

4. మనోగతి రవిచ్ఛిన్నా హరౌ ప్రేమ పరిప్లుతా,
అభిసంధి వినిర్మూక్తా భక్తిర్విష్ణు వశంకరీ.

—నారద పాంచరాత్రము.

తా. మనస్సు ప్రేమార్ద్రమై తైలధారాకూపంబున నిష్కామముతో భగవంతుని వంకకు నిరంతరము ప్రవహించుట భక్తి యగును.

5. యాప్రీతిరస్తి విషయే ష్వవివేక భాజాం
సైవాచ్యుతే భవతి భక్తిపదాభిధేయా
భక్తిస్తు కామభవ తత్కమనీయ రూపే
తస్మాన్మనో రజని కాముకవాక్య భంగీ.

—ద్రమిడోపనిషత్సంగ్రహము.

వివరణము : అవివేకులు ఇంద్రియ సౌఖ్యంబులను బడయుటకై యెట్టి యాతురతను జూపుదురో యయ్యాతురమును భగవంతునియెడఁ జూపినచో నది భక్తి యగును. విషయానందమునకై న విమోహంబునకును, భగవత్ప్రాప్త్యానందమునకై న విమోహంబునకును స్వగత భేదము లేదు గాని ప్రాప్త్యమునుబట్టి భేదము గలుగుచున్నది. విషయములు క్షణికంబులును, దుఃఖపర్యవసాయకంబులును నగును. వానికై న విమోహంబునకు నెట్టకేని ఫలంబు దుఃఖమే యగును. భగవంతుఁ డన్ననో తఱుగని యానంద ఘనము. దానంజేసి భగవంతునికై న విమోహంబునకు ఫలముగూడ తఱుగని యానందమే యగును. మునులు గూడఁ గాముకులే సుమా యన్నప్పుడు వారి కామము రెండవ విధమైనదిగా నున్నది. దానంజేసి యది జ్ఞాప్యమే గాని నింద్యము గాదు.

6. అన్యభిలిషితా శూన్యం జ్ఞానకర్మాద్యనావృతమ్,

ఆనుకూల్యేన కృష్టానుశీలనా భక్తిరుత్తమా.

—భక్తిసారామృతసింధువు.

తా. ఎట్టి ప్రతిఫలమును గోరక జ్ఞానకర్మాదుల నాశ్రయింపక యంతరాయ మను మాటలేక యనుకూల పథంబును ద్రొక్కి శ్రీకృష్ణభగవానునిఁ బ్రీతిపూర్వకముగా ధ్యానించుట యను శీలమే భక్తి యగును.

7. ఇష్టే స్వారసికే రాగః పరమావిష్మతా భవేత్,

తన్మయీ యా భవేత్ భక్తిః సాత్ర రాగాఙ్మికాస్మృతా.

తా. ప్రతి వ్యక్తికి వాని యిష్టవస్తువునందు మొట్ట మొదట నొక విధమైన యనురంజనము జనించును. అది క్రమక్రమముగా గాఢమై రాగరూపము దాల్చును. అట్లు రాగము గాఢరూపము దాల్చినప్పుడు మనస్సు తన్మయ మగును. అట్టి మనోవృత్తిని భక్తి యందురు.

8. ద్రుతస్య భగవద్ధర్మాత్ ధారావాహికతాంగతా,
సర్వేశే మనసో వృత్తిః భక్తి రిత్యభిధీయతే.

—భక్తిరసాయనము.

తా. ఆధ్యాత్మికసిద్ధికి గొన్ని నియమములు గలవు. ఆ నియమములను భగవద్ధర్మము లందురు. తద్ధార్మానుష్ఠాన బలంబున హృదయము కరగి రసరూపంబునొంది, యెడ తెరిపితేని తైలధారవలె భగవంతుని వంకకుఁ బఱచును. అట్టి మనోవృత్తిని భక్తి యందురు.

(శ్రీ) శంకర భగవత్పాదులవారు వివేకచూడామణి గ్రంథమందు భక్తిస్వరూపంబు నిట్లు వర్ణించిరి :

9. స్వస్వరూపాను సంధానం భక్తి రిత్యభిధీయతే,
స్వాత్మ తత్త్వాను సంధానం భక్తి రిత్యపరేజగుః.

తా. నేను అన్నప్పుడు నేను అను దాని స్వరూప మేమో తెలిసికొనుటకుఁగాఁ జేయఁబడునట్టి నిరంతరవిచార మును భక్తి యని కొందఱుందురు. ఆత్మపదార్థ యాధార్థ్య విచారతత్త్వమే భక్తి యని మరికొందఱి మతము.

10. దర్శనం పరభక్తిః స్యాత్ పరజ్ఞానం తు సంగమః,
పునర్విశ్లేష భేదత్వం పరమా భక్తి రుచ్యతే.

—యామునాచార్యులు.

తా. భగవద్దర్శనము పరభక్తి యగును. ఐక్యము పరజ్ఞాన మగును. అట్టి యైక్యమునకు భంగము రాఁగూడదనెడి యాకులపాటు పరమభక్తి యగును.

11. మద్గుణ శ్రుతిమాత్రేణ మయి సర్వగుణాశ్రయే,
మనోగతి రవిచ్ఛిన్నా యథా గంగాంభ సోంబుధౌ.
లక్షణం భక్తియోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతమ్,
అహైతుక్యవ్యవహితా యాభక్తిః పురుషోత్తమే.

—శ్రీమద్భాగవతము, తృతీయస్కంధము.

వివరణము : సకల కల్యాణ గుణంబులకును నేను అధిష్ఠానమునై యున్నాను. నా కల్యాణ గుణంబులు చెవి సోకినంతనే హృదయము నా వంకకు నిరంతరము పఱచుచున్నది. ఈ హృదయ ప్రవాహము సింధువు వంకకు గంగా ప్రవాహమువలె నుండును. హృదయం బట్లు పఱచుటయందు గుణకార్యంబు లేకమాత్రమేనియుఁ గలుగదు. అది కేవలము అహైతుకంబును అవ్యవహితంబునై యుండును. హేత్వంతరము లేమిం జేసి యీ మనఃప్రవాహంబును మరలింపఁ దరముగాదు. అది మహాతీవ్రమైన దగుటంజేసి దానికి నెవ్విధమైన యడ్డమును గలుగనేరదు.

12. మాహాత్మ్య జ్ఞానపూర్వస్తు సుదృఢ సర్వతోఽధికః,
 స్నేహో భక్తిరితిప్రోక్త స్తయా ముక్తి ర్నచాన్యథా,
 జ్ఞానపూర్వః పరస్నేహో నిత్యా భక్తిరీత్యతే.

(శ్రీ) మధ్వాచార్యులు.

—మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయ గ్రంథము.

తా. భగవంతుని మాహాత్మ్యంబును సమగ్రముగా గ్రహించుటవలన వానియందుఁ దదన్యంబులకన్న సధికంబుగా నొకవిధమైన ప్రీతి సుస్థిరమగును. ఆ ప్రీతిని భక్తియందుదు. అట్టిదానివలన మోక్షము లభించును గాని యన్యంబువలన మోక్షము సిద్ధింపదు. ఏ స్నేహము జ్ఞానపూర్వకము నిత్యము నగునో యట్టి యుత్తమ స్నేహము భక్తి యగును.

చిత్తోద్రేకము భక్తి కాఁజాలదు. మతపాషండత్వంబును భక్తి కానేరదు. ఈ మతపాషండత్వమువలననే యంతరాంతర మతములు పుట్టగొడుగులవలె జనించుటయు, మత కలహంబు లుప్పటిల్లుటయు, రక్తపాతంబు లగుటయు లోక ప్రసిద్ధము.

నామమాత్ర గురువులు గలరు. వారి మాటలను నమ్మి యంధప్రాయముగా వర్తించుట కలదు. అదియును భక్తి కానేరదు. అనుభూతి లేనివారు కేవల ప్రజ్ఞావిభవంబున వ్రాసిన గ్రంథములు గలవు. అందలి వ్రాతల నక్షరాక్షరంబుల విశ్వసించుటయు భక్తి గాదు. వేదంబులను వల్లించి చిలుకపలుకులు పల్కుచు గొప్ప యుపన్యాసంబు లిచ్చుట

గాని తర్కశాస్త్రంబులఁ బాఠచదువుటగాని తత్త్వశాస్త్ర విచారమందుఁ బ్రజ్ఞఁ జూపుటకాని భక్తి కాఁజాలదు.

ఈ రెండవ సూత్రమందలి 'సా' అను పదమునకు 'ఆ భక్తి' యని యర్థము. అనఁగా భక్తి యనునది లోక ప్రసిద్ధ మైనదే గాని క్రొత్తగాఁ గల్పింపఁబడినది గాదని భావము. భక్తి యట్లు లోక ప్రసిద్ధమైనదే యైనను దాని స్వరూపంబును దద్విశేషంబులు నెల్లరకు విస్పష్టంబులు గావు. ఎల్లరకు విస్పష్టము గానంత మాత్రాననే భక్తి తత్త్వము శాస్త్రీయ పరిశోధనకు నందనిది కాదు. అట్టిదే యగునేని భక్తులకు నయ్యది యనుభూతి విషయ మెంతమాత్రము కానేరదు. భక్తిరసంబు ననుభవించిన మహాభక్తు లెందఱో గలరు. కాఁబట్టి భక్తియోగముగూడఁ దదితర యోగములవలె శాస్త్రీయ విచారదృష్టికి యోగ్యమైనదే యగును. అనఁగాఁ బ్రసిద్ధ భావసూచకమైన 'సా' అను పదమం దిన్ని యూహ లిమిడియున్నవి.

'పర(మ) ప్రేమరూపా' అను సమాసమందుఁ గూడ నెంతో భావము గర్భితమై యున్నది. భక్తి యనునది కేవలనుభూతియోగ్యమే గాని వేఱుగాదు. ఆ యనుభూతియు నతాకికమగునే గాని లోక సాధారణము గాదు. భక్తికిని లోక సాధారణ ప్రేమకు నెంతో తారతమ్యము గలదు. భక్తి యిట్టిదని యూహించుటకు బుద్ధి శక్తి చాలదు; దాని స్వరూప మిట్టిదని చెప్పుటకు భాషాశక్తి చాలదు. అది బుద్ధికిని వాక్కునకును రెంటికి నందనిదై కేవలము అనుభూతిమాత్ర సిద్ధమై

నదిగా నున్నది. భక్తికిని ఆత్మానందమునకును భేదము లేదు. బ్రహ్మానందం బెట్లు అతీంద్రియమాత్రగోచరమో భక్తిరసానందముగూడ నట్లే అతీంద్రియమాత్ర గోచరమగును.

అతీంద్రియ విషయమును ఇంద్రియ సాహాయ్యంబున నిర్వచించుట సాధ్యముగాదనుట జగద్విదితము. విషయం బట్టి దుర్లుటమైనదగుట నెఱింగియు నారదమహర్షి దాని తత్త్వంబును నిర్వచింపఁ బూనుట వెఱ్ఱితనముగాదా యని శంకింపవచ్చును. ఆ సంగతి మహర్షికి మనకన్న నెన్నో మడుంగులు స్పష్టము. మహర్షి ప్రయత్నము అనిర్వచనీయంబును వచింపఁ గడఁగుట గాదు. భక్తివిషయంబున తన యనుభవంబును బుద్ధికి గోచరించినంత, మాటకు నందినంత, లోకోపకారార్థము యథాశక్తి మహర్షి వివరించెను. 'పర(మ) ప్రేమరూప' అను సమాసమందలి 'రూప' అను శబ్దంబు చేతనే పై భావము సూచితమగును. ప్రేమ యనునది యెల్లరకు నంతయో యింతయో యనుభవవేద్యమే యనియు, భక్తి యనఁగా నుత్తమప్రేమ సాదృశ్యంబున భక్తి తత్త్వంబును గొంతకుఁ గొంత గ్రహింపనగుననియు 'స్వరూప' శబ్దమువలన ద్యోతమగును.

భక్తి యనునది 'ప్రేమరూప' మనక 'పర(మ) ప్రేమరూప' మనుటయందు విశేషము గలదు.

ప్రీతి పురుషులకుఁ గల పరస్పరానురాగంబును ప్రేమ యందురు. భక్తియందలి ప్రేమ యట్టిది గాదనియు, అతాకి

కము నిర్వాణకము నిశ్చలము నైనదిగా నుండుననియు, ద్వివిధమైన యీ ప్రేమకుఁ గల తారతమ్యంబును గ్రహింప వలసినదనియు 'పర(మ)' శబ్దము సూచించుచున్నది.

భగవంతునియెడఁ జూపు ప్రేమకు మూఁడు విలక్షణంబులు గలవు.

(1) అహంకారమునకు నిందు తావే లేదు ; నై చ్య భావస్పర్శగూడ తగులదు ; మఱియు అయ్యది భయప్రేరితముగాని స్వలాభప్రేరితముగాని కాదు. సామాన్యప్రేమ యం దివి యెల్ల నుండును.

(2) ఆ ప్రేమ యేకాంతికముగా నుండును. భగవంతుని ప్రేమించుట తక్క మఱియొక్క సంగతి యే భక్తునకును గలుగదు. సామాన్యప్రేమ అనైకాంతికమును వివిధ విషయలాల్యము నగును.

(3) భక్తుఁడు తన్నుఁ దా మఱచి నిరంతరము ఆత్మారాముడై యుండును. సామాన్యప్రేమ 'నేను, నాకు' అను భావంబుల నాశ్రయించి యుండును.

ప్రేమ వ్యవహారము : ద్వైతా ద్వైత మతములు

ప్రేమ వ్యవహారమందు (1) ప్రేమించువాఁడు, (2) ప్రేమింపఁబడు వస్తువు, (3) ఈ రెంటికిఁ గల అన్యోన్య్యానురాగబంధము—ఈ మూఁడు నుండవలయును. ఈ మూఁడు లేనినాఁడు ప్రేమవ్యవహారంబునకే యవకాశము గలుగదు. ఈ త్రిపుటి యుత్తమభక్తి వ్యవహారంబున

సయితము కలదా? లేదా? అను సంశయమునుగూర్చి తీవ్ర మతాంతరములు గలవు. అద్వైతమత సిద్ధాంతప్రకారము త్రిపుటికి నవకాశమే కలుగదు. త్రిపుటి వ్యవహారమే లేనిచో ఆనందానుభవంబునకే యవకాశము గలుగదని ద్వైత విశిష్టాద్వైతాదిమతంబులు. ఆనందానుభవము లేనమై తన్మయత గల్గినప్పుడు మాత్రము ద్వైతభావంబునకు నవ కాశములేదని యిరు తెగలవారు సంగీకరింతురు. తన్మయత నుండి క్రిందిమెట్టునకు వచ్చినప్పుడుగూడ వానికి అనుభూత జ్ఞానముండునా లేదా యను సంశయమందు మాత్రమే వీరికి మతభేద మున్నదని యిందువలన స్పష్టము. ఇది కేవల తార్కికవిషయము. తర్కమునకును భక్తిశాస్త్రంబునకు సంతగా సంబంధము గలుగదు. అయిన నొక్కటి చెప్పక తీరదు. ప్రేమించువానికిని బ్రేమింపఁబడు వస్తువునకు నెప్పు డైక్యము సంపూర్ణమగునో యప్పుడు మాత్రమే యది నిండు ప్రేమ యగును. అట్టి యైక్యము పరాభక్తికి విధివిధానము. పరాభక్తియందుఁ జిత్తము ద్రవీభూతమై స్వస్వరూపంబును బాసి ధ్యేయాకారమును జెందుచున్నది. పరమభక్తుల యనుభూతియు నట్టిదిగానే యున్నది.

ఈ యనుభూతికి నిదర్శనంబుగా గోపికల వృత్తమును (శ్రీ) భగవానుఁడు పేర్కొనెను. ఒకానొక గోపిక శ్రీకృష్ణ మయచిత్తయై స్వభుజంబును వేటొక గోపికపై వైచి 'ఇదిగో కృష్ణుఁడను, చూడు' మనుచుఁ గృష్ణునట్లు వర్తించెను. ఆ విషయమునుఁ బ్రస్తావించుచు,

‘తా నావిద౯ మయ్యనుషంగబద్ధ
 ధియఃస్వమాత్వా నమదస్త్ర భేదమ్
 యథా సమాధౌ మునయోఽభ్యిశోయే
 నద్యః ప్రవిష్టా ఇవ నామరూపే.’

అని చెప్పెను. (గోపికలు నాయందే బుద్ధి నిల్పి మత్స్రరలై నాతోడిదే లోకంబుగా నుండిరి. దానంజేసి వారికి స్వదేహ జ్ఞానమే గలుగదు. అంతియగాదు ; దవ్వదాపులుగూడ వారెఱుంగరైరి. సమాధి దశయందు మునులకెట్లో సముద్ర గతములైన నదులకెట్లో మచ్చిత్తలైన గోపికలకుఁగూడ నామరూపంబులు నశించెను సుమా!)

ఆ స్థితిలో వారి వృత్త మెట్లుండెనందురా?

‘తన్మనస్కాః తదాలాపాః
 తద్విచేష్టాః తదాత్మికాః
 తద్గుణా నేవ గాయంత్యో
 నాత్మాగారాణి సస్మరుః.’

(వారి చిత్తంబులు కృష్ణునియందే యుండెను ; కృష్ణునిగూర్చిన మాటలు తక్క మఱియొండుఁ బల్కరు ; కృష్ణునివలె నటించుట వారికి నాటయయ్యెను ; కృష్ణుని కన్నఁ దాము వేఱను భావమే వారికిఁ గలుగదు ; కృష్ణ గుణకీర్తనంబుతో వారికిఁ గాలమెల్లఁ గడచుచుండెను. వేదేల! వారు కృష్ణమనస్కులై తమ యింద్లనుగూడ మఱచిరి.)

భక్తినిగూర్చి అన్యమతభావములు

భక్తులు తన్మయావస్థ నొందినప్పుడు వారికిని భగవంతునకు నభేదభావంబుండుననుట మనవారే గాక యన్యదేశమతస్థులుగూడ సంగీకరించిరి. నిదర్శనార్థము వారిలోఁ గొందఱు వచనంబుల నుదాహరింతు.

(1) సుఫీ మతము :—‘ఒకానొక కాముకుఁడు వానిప్రియురాలి యింటికిఁ జని తలుపు తట్టసాగెను. తలుపు తట్టి నప్పుడెల్ల ‘ఎవరు నీవు?’ అను ప్రశ్నమాత్రము లోపలనుండి వినవచ్చుచుండెను. ‘నేను గదా!’ యని యతఁడు బదులు చెప్పుచుండెను. ‘నేను గదా!’ యని యతఁడు బదులాడుఁడు. దలుపుతట్టుచున్నంత కాలము ద్వారము విచ్చదయ్యెను. ఎట్లకేలకు వాఁడు వానినే మఱచి ‘ఎవరు నీవు’ అను ప్రశ్నకు ‘నీవే నేను’ అనెను. ఆ మాటతోడఁ దలుపు విచ్చెను’ అని యొకానొక సుఫీమత కవీశ్వరుఁడు పరాభక్తియందుఁ గల యభేదావస్థను పై విధముగా వర్ణించెను.

(2) రుమియా మతము :—‘ఎప్పుడు భక్తి నిండారునో యప్పు డా భక్తుఁడు దేవదూత స్థితిని బాసి భగవంతునియందు లీనమగుచున్నాఁడు’ అని జలాలుడీన్ రుమి యను భక్తుఁడు వచించెను.

(3) మహమ్మదీయ మతము :—‘భక్తనియందు గుణంబులును దత్కార్యంబులు నెప్పుడు నశించునో యప్పు డాతఁడు పూర్ణత్వమును జెందును. అప్పుడు వానికి దర్శనదావులు

గాని, స్వపరభావములుగాని, స్థిమితోన్మత్తతలుగాని, భేదైక్యములుగాని గలుగవు. వానికిఁ బ్రత్యేక నామలక్షణంబులు గూడ లేవు' అని అమీర్ ఆలీ అనునతఁడు 'మహమ్మదీయ మతాంతర్భావ' మను గ్రంథమందు రచించెను.

(4) 'నేనే సత్యము; ఎవనిని నేను ప్రేమింతునో యతఁడు నేనే; నేనే యతఁడు' అని ఒక సుఫీమత త్యాగి పలికెను.

(5) జుమి మతము :—'నాకును నీకును నిందుఁ దావులేదు. మనమిరువురము మిథ్యామూర్తులము' అని జుమి మతము చెప్పుచున్నదని బ్రౌనీ అను ఆంగ్ల గ్రంథకర్త రచించెను.

(6) మహమ్మదు మతము :—'ఇన్ని-అన్-అల్లాకులా ఇల్లాహ్ అనా' అను మహమ్మదుగారి వాక్యమునకుఁ గూడ నిదేభావము. 'నేనే భగవంతుఁడను; నాకన్న వేతే భగవంతుఁడు లేడు' అని పై వాక్యమున కర్థము.

(7) క్రీస్తుమతాదులు :—'నేను—నా తండ్రి—మే మిరువురము ఒక్కటేగాని భిన్నమూర్తులము గాము!' అని ఏసుక్రీస్తుగారు పక్కిరి. 'భగవంతునితో నభేదముగా నుండు టొక్కటే యుత్తమగతి' అని పాల్ అను నతఁడు నుడివెను.

'మాకై మేము నశించి యజ్ఞాతగాఢాంధకారములోఁ గలసిపోయితి'మని డచ్చి యోగి రిస్ బ్రూక్కు అనునతఁడు చెప్పెను. 'యాగికజ్ఞానావస్థయందు మేము దైనికగాఢ

తమస్సులో మునిగి యందే కలసియుందుము' అని జాన్ స్కోటన్ ఎకిజినా యను యోగి యోగసమాధియందలి తన యనుభవజ్ఞానంబును దెలిపెను.

(8) ఆధునిక స్లేటో మతము :—'జీవబ్రహ్మైకస్థితి యిట్టిదనుటకు నూహకుఁగూడ నందదు. ఆ బ్రహ్మానందము కేవలము అనుభూతి విషయమగును. ఆ స్థితిలోఁ బ్రత్యేకాత్మ యనునది బుద్ధితత్త్వమునుగూడ దాటి పరమాత్మతోఁ గూడి యందే యైక్యముఁ గాంచును' అని ఆధునిక స్లేటో మతావలంబులు వచించుచుండుదు.

(9) 'మనుష్యుని ప్రేమ వానిని దత్తుతవస్తురూప ముగా మార్చుచున్నది. ఇది ప్రేమకు నైజము' అని డియో నైసియన్ అనునతఁడు పల్కెను.

(10) 'ప్రత్యేకాత్మ పరమాత్మలో నైక్యమగు'నని స్పెయిన్ దేశీయ మూరిష్ జాతి తత్త్వజ్ఞుఁడు అవి రోయిన్ అనునతఁడు చెప్పెను.

(11) 'ప్రేమ యత్యధికమైనప్పుడు జీవాత్మ తన పరిచ్ఛిన్నత్వమును దాటి దివ్యమైన యజ్ఞాతావస్థనుజేంది యెట్టకేలకుఁ బరమాత్మలో నైక్యమందును' అని బొన వెంటురా అను యోగి పల్కెను.

(12) ఇదే భావంబును జర్మన్ యోగి ఎకార్ట్ అను నతఁడును, మెల్లింగు, గోతీ మొదలైనవారును వచించిరి. అనఁగాఁ పరాభక్తియందు అభేదభావమును దాదాత్మ్యం

బును దేశాంతర మతాంతర యోగులును దత్త్వశాస్త్ర వేత్తలు సంగీకరించిరి. కావున ఇవిషయంబున సద్వైత మతమునకును భక్తిమతమునకు భేదము గానరాదు. ఏదైనఁ గొంత కలదందురేని అది దుచివిశేషమగునే గాని వస్తుగత విశేషము కాఁజాలదు.

భక్తి - ధ్యేయ వస్తువు

భక్తికి ధ్యేయవస్తువేది? అని యడుగవచ్చును. భక్తికి ధ్యేయమైనట్టి యా వస్తువునకు నామరూపములు లేవు. ఏ వస్తువును ఉపనిషత్తులు అంతర్యామి యని వచించెనో యా వస్తువే ధ్యేయపదార్థము. నామరూపంబులే లేనప్పుడు అది పుంలింగమా? స్త్రీలింగమా? నపుంసకలింగమా? అను విచారమున కే యవకాశమును లేదు.

అట్టి సన్మాత్ర పదార్థమునుగూర్చి చెప్పనప్పుడు చెప్పెడివారి దుచినిబట్టియో వినెడివారి మనస్తత్త్వమును బట్టియో ఆ సన్మాత్ర పదార్థంబునకు నామరూపంబులు గల్పితంబులగుచున్నవి. అట్టి కల్పన నిరాకారపరమైనప్పుడు ఆ వస్తువును బ్రహ్మమనియు, బరమాత్మయనియు వచింతురు. అదే సాకారసగుణపరమైనప్పుడు ఆ వస్తువుయొక్క విభాతులను ఈశ్వరుడనియు, భగవానుడనియు, రామ కృష్ణ శివ కేశవాదులనియు వచింతురు. అట్టి కల్పనల ఫలముగా మతాంతరములును, వానింబట్టి మతవైషమ్యంబులును గలుగుచున్నవి. అట్టివానికి నెడమీయరాదను తలంపుతో మహర్షి తన భక్తిసూత్రములందు ఆ సన్మాత్ర పదార్థమును

బహు జాగరూకతతో వర్ణించెను. ఈ భావంబు నీ సూత్రము లోని 'అస్మిక్' అను శబ్దము సూచించుచున్నది. 'అస్మిక్' అనగా 'దీనియందు' అని యర్థము. అస్మిక్ అనునది ఇదం శబ్దముయొక్క సప్తమ్యైకవచనము; లింగవ్యవస్థ లేనిదని భావము. ఇదే భావము భాగవతములో 'ఓం నమో భగవతే తస్మై త ఏతసచ్చిదాత్మకమ్' అను గజేంద్రస్తుతిలో ద్యోతకమగుచున్నది.

'అస్మిక్' శబ్దమును బ్రయోగించుటవలన ఆ సన్మాత్ర పదార్థ మెచ్చటనో యున్నదని వెదుక నవసరములేదనియు, అది యంతర్యామియై కేవల సమీపమందే యున్నదనియు మహర్షి తెలుపుచున్నాడు.

ఇదే భావంబును—

క. 'ఇందుఁగల డందులేడను

సందేహమువలదు చక్రి సర్వగతుండై

యెందెందు వెదకిచూచిన

నందందే గలఁడు దానవాగ్రణి వింటే'.

అను భాగవత పద్యముగూడఁ దెలుపుచున్నది.

సన్మాత్ర పదార్థంబునకు నామరూపాది కల్పనము చేయుట అవిచ్ఛిన్నత త్వంబునకు పరిచ్ఛిన్నత్వమును గలిగించుట యగును. అట్టి కల్పనము వ్యవహారజ్ఞానమాత్ర యోగ్యమగునే గాని స్వరూపజ్ఞానమునకుఁ దగదు.

పరమాత్మకు జీవాత్మకుఁ బ్రపంచంబునకు ఈ మూడింటికి ఎట్టి సంబంధానుబంధములు గలవు? అను ప్రశ్న నాటికి

నేటికిఁ గలదు. ఈ విషయమెల్ల వ్యవహార ప్రపంచ సంబంధమేగాని వేఱుగాదు. భగవంతుఁ డట్టివాఁడు ఇట్టివాఁడు అని చెప్పుదురు. ఆ పల్కులెల్లఁ దావన్నాత్ర సత్యములే గాని పారమార్థిక సత్యములుగావు. ఏల యందురా? పూర్ణమును జూచుట చెప్పుట యెట్లు సాధ్యము? భక్తులు వారివారి యంతఃకరణ పరిమాణావధినిఁబట్టి ధ్యేయంబును గ్రహించి యదే పూర్ణమను భావంబుతో దానికి భక్తి చేయుదురు. అట్లుచేయుట తప్పగాదు. కాని వారు గ్రహించినదిమాత్రమే పరమసత్యమనియు అన్యుల ధ్యేయాకారంబులు నీచంబులనియు నెంతమాత్రముఁ దలంపరాదు. తమ ధ్యేయంబులు తమకెట్లో యన్యుల ధ్యేయంబులును వారికి నట్లే యగును. వాస్తవము విచారించినచో ధ్యేయాకారంబును గల్పించినప్పుడే యది పరిచ్ఛిన్నమగుచున్నది. పరిచ్ఛిన్నము పూర్ణమెట్లగును? కాఁబట్టి నిరర్థక వైషమ్యములకు నెడమీయరాదు. ఎల్ల ధ్యేయాకారంబులందు సమదృష్టి నుంచవలయును. అవియెల్లఁ బూర్ణముయొక్క యంశములే యగును. అంశములలో నొకటి గొప్పదియు, నొకటి తక్కువదియుఁ గానేరదు. వేయేల? ఇవియెల్ల మనః కల్పితంబులే గదా?

భక్తి బీజము

భక్తికిఁ బూజ్యపూజకభావంబు బీజమగును. పూజ్య పదార్థమందలి విశేషంబులు మొట్టమొదటఁ బూజకుని చిత్తంబు నాకర్షించును. పూజకుఁడు పూజ్యపదార్థమందలి

విశేషంబులను బడయుటకై యత్నించును. ఈ యత్నమునే 'సాధన' యందురు.

సాధన ప్రథమావస్థయందుఁ బూజ్యపూజకులకు భేదభావము పూర్ణముగా నుండును. ఆ భావము క్రమ క్రమముగా నన్నగిలి సిద్ధావస్థయందు నభేదస్థితిని బడయును. భక్తి యట్లు జీవబ్రహ్మముల భేదభావముతో నంకురించి బ్రహ్మము సకల కళ్యాణగుణముగా ర్థియని నమ్మి యా సంపదను బొందు నభిలాషతోఁ బ్రోదిగాంచి ధ్యేయాకార శక్తి సంపదలను బొంది, తదంతత్వంబును జీవునకు సంపాదించి, యెట్టకేలకు జీవ బ్రహ్మముల యైక్యమును గలిగించుచున్నది.

ఇదే భావంబును—

‘దేహబుద్ధ్యా తు దాసోఽహం! జీవబుద్ధ్యా త్వదంతకః!

ఆత్మబుద్ధ్యా త్వమేవాహం! మితిమే నిశ్చితా మతిః ॥

అను శ్లోకము స్పష్టికరించుచున్నది.

పూజ్యపదార్థ విభాగములు

భక్తులు వారి వారి యంతఃకరణ పరిమాణానుసారంబుగా పూజ్యపదార్థంబుల గ్రహింతురు. అది ప్రాయశః కంబుగా నెనిమిది విధములు, (1) శివకేశవాది సాకార సగుణ బ్రహ్మమును గొందఱు గ్రహింతురు. (2) అట్టి సాకారసగుణ బ్రహ్మముయొక్క ప్రతీకంబును గొందఱు రాలంబనము చేయుదురు. (3) ఆ సగుణ బ్రహ్మముయొక్క

యవతారమూర్తులను గొందఱు పూజింతురు. (4) వారి వారి గురువునే సాక్షాద్బ్రహ్మభావంబుతోఁ గొందఱు జూరఱింతురు. (5) వాదవీరనక జీవత్వమునే గొందఱు గ్రహింతురు. (6) విశ్వాకారమే భగవదాకారంబని దానిని గొందఱు నేచింతురు. (7) అంతర్యామియై సృష్టి నెల్ల ఏతత్త్వము నడుపుచున్నదో యదే భగవత్తత్త్వమని దాని నూహించి గొందఱు భజింతురు. (8) అహంకారా ద్యుపాధి రహితమైన తమ యాత్మయే పరమాత్మయని దానిని గొందఱు ధ్యానింతురు.

ప రా భ క్తి

ఎవరెట్టి పూజ్యపదార్థంబులు గ్రహించి సాధన చేసినను దమ జీవాత్మయే పరమాత్మయను భావము దృఢమై చిత్కళామాత్రబ్రహ్మమే యెప్పు డనుభవసిద్ధమగునో యప్పుడది పరాభక్తి యగును. తత్పూర్వస్థితి యెన్నఁడును బరాభక్తి కాఁజాలదు.

పరాభక్తియొక్క పరమావస్థయైన జీవబ్రహ్మైక్య భావంబు అనుభవసిద్ధమైనఁ దర్వాతఁ గూడఁ గొందఱు భక్తులు జీవబ్రహ్మముల భేదభావంబును ధ్యాసమాత్రముగా నేని యుంచుకొనుటగలదు. 'ఆత్మారామాశ్చ మునయో నిర్గంధా అప్యదుక్రమే । కుర్వంత్యహైతుకీం భక్తి మిద్ధం భూతగుణోహరిః' అను భాగవతవాక్యమే యిందులకు నిదర్శనము.

అట్లుండుటేల? అని యడుగవచ్చును. ఏదో యొక కోరికతో వారట్లుండుటగాదు. అట్టివారికిఁ బొందఁదగిన దేదియు లేదు. సర్వము వారి హస్తతలమందే కలదు. ఐక్యస్థితిలో ఆనందమే యగుదురుగాని, యానందానుభూతికి నవకాశము గలుగదు. చక్కెరయే యగు నానందంబు కన్నఁ జక్కెరయొక్క మాధుర్యంబును జ విచూచు నానందం బెట్లు విశేషమో యట్లే బ్రహ్మానందమే యగుట కన్న దాని ననుభవించుచునుండుట వారికి మహాసౌఖ్యముగాఁ దోచి వారట్లు భేదభావంబును ధ్యాసమాత్రముంచుకొందులు; మఱికొందఱు లోకారాధనార్థమై యట్టిదాని నుంచుకొనుటగలదు. మఱికొందఱు భగవంతునకు సర్వాత్మకంబుగా సమర్పించుకొని భగవదిచ్ఛా నిర్వాహకులై యదే పదివేలుగా భావించియుందురు. వీరి భేదధ్యాసయనునది నిమిత్తమాత్రమేగాని వేఱుగాదు. వీరి మనోవాక్కాయ కర్మంబులెల్ల సీత్యరప్రేరితంబులై వర్తించుచుండునేగాని యహంకార ప్రేరితంబులు గానేరవు.

పూజ్యవస్తువిషయిక మతములు

ఈ పూజ్యవస్తువు విషయమై కాశ్యపమహర్షి మతంబునకును వ్యాసమహర్షి మతంబునకును గొంత భేదమున్నట్లు గానరావచ్చును. ఆ భేదమెల్ల బాహ్యదృష్టి నాశ్రయించి విచారించినప్పుడుమాత్రమే గానవచ్చుననియుఁ బరమార్థదృష్టితోఁజూచినప్పుడు వారి యిరువుర మతములకు భేదము

లేదనియు శాండిల్యమహర్షి తన భక్తిసూత్రములు 29, 30, 31 లలోఁ బ్రమాణపూర్వకంబుగా నిరూపించెను. పూజ్యపదార్థమైన బ్రహ్మము ప్రతివ్యక్తిహృదయమందున్న యాత్మయేగాని వేఱు గాదని ఛాంద్యోగ్యోపనిషత్తు 111. 14. 1. 4 ప్రతిపాదించుచున్నది. అదే తాత్పర్యంబును భగవద్గీతయు బ్రహ్మసూత్రంబులు నుపపాదించుచున్నవి. సారాంశమేమి? ప్రేమాస్పదమైన యా భగవంతుఁడు మన యందే యాత్మరూపంబుననున్న యా సత్పదార్థమేగాని యన్యము గాదనియు ఆ సంగతి మఱచి భగవంతుఁడు వేఱు, నేను వేఱు అనుభావంబుతో లోకమెల్ల వర్తించుచున్న దనియు అట్టి యజ్ఞానముపోయి సత్యమును స్వానుభవసిద్ధము చేసికొనుటయే పరమార్థమనియు ఈ విధానంబును జ్ఞాన మున్నను భక్తియన్నను శబ్దభేదమేగాని తాత్పర్యభేదము లేదనియు నేర్పడుచున్నది.

మఱియొక విషయముగూడ మఱువరాదు. నారదుని పరాభక్తుని లక్షణంబులుగా యోగవాసిష్ఠ రామాయణము ప్రతిపాదించుచున్నది. మహాభారతము 13-వ పర్వము 251 లో బ్రాహ్మణునకుఁ జెప్పిన లక్షణంబులకు భగవద్గీత 14-వ అధ్యాయము 22, 26 లలో గుణాతీతునకుఁ జెప్పిన లక్షణంబులకును ఆ గీతలోనే 2-వ అధ్యాయము 55, 72 లలో స్థితప్రజ్ఞునకుఁ జెప్పిన లక్షణములకును, భగవద్గీత 12-వ అధ్యాయము 13, 19 లలో భక్తునకుఁ జెప్పిన లక్షణంబులకును, సూత్రసంహితలో ముక్తికాండములో అతి

వర్ణాశ్రమికిఁ జెప్పిన లక్షణంబులకును, నారదుని పరాభక్తుని లక్షణంబులకును దారతమ్యము కలుగదు. ఇంతియ గాదు. ఈ విషయమై 'జీవన్ముక్తివివేక, మను గ్రంథము పెక్కు ప్రమాణ గ్రంథముల నుదాహరించుచు "తదేవం విముక్తశ్చ విముచ్యతే" ఇత్యాదిశ్రుతయః జీవన్ముక్త, స్థిత ప్రజ్ఞ, భగవద్భక్త, గుణాతీత, బ్రాహ్మణ, అతివర్ణాశ్రమి, ప్రతిపాదక శ్రుతివాక్యాని చ జీవన్ముక్తసద్భావే ప్రమాణా నీతి స్థితమ్" అని చాటుచున్నది.

వీనింబట్టి నారదుని పరాభక్తి యెట్టిదో యూహింప నగును. ఈ పరాభక్తియనునది సర్వయోగంబులకును సర్వసాధనంబులకును బరమావధియై యంత్యసమావేశ స్థానమై భగవంతునియెడ నిరహంకారపూర్వక నిర్వ్యాజక ప్రేమరూపమైనదిగా నున్నది. అట్లు ప్రేమించుట ప్రేమార్థముగాని యన్యార్థముగాదు. అట్టి పరాభక్తునకు భగవంతుఁడు సర్వభూతాంతర్యాతుఁడై గానవచ్చుచుండును. వానికి భగవత్సేవయే సర్వభూతసేవయగును. వానికి,

‘జీవరాశిభిరాకీర్ణ అండకోశాంఘ్రి పో మహాః,

తన్మూలత్వా దచ్యుతేజ్యా సర్వజీవాత్మా తర్పణమ్’

అనునదే జీవసూత్రమగును. (జీవభూతమైన విశ్వమే మహావృక్షము; దానికి భగవంతుఁడు మూలము; కాఁబట్టి భగవత్సేవ జీవలోక సేవయే యగును.)

సూ. అమృతస్వరూపా చ.

3

(సా = ఆ భక్తి) అమృతస్వరూపాచ = అమృతస్వరూపముగా గూడనగును. అనగా భగవంతునియొడఁ బ్రేమరూపమైన భక్తి యనునది ముక్తిరూపమైనట్టియు వికారరహితమైనట్టియు బ్రహ్మానందమేగాని వేఱుగాదని భావము.

భక్తి యనునది 'పరమప్రేమరూప' అని రెండవ సూత్రములో అని 'అమృతస్వరూప' అని ఇట అనెను. అట్లు 'రూప' శబ్దమునకు 'స్వ' అను నుపసర్గను ప్రయోగించుట యందు మహర్షి భావం బెంతో గర్భితమైయున్నది. రెండవ సూత్రము భక్తియొక్క సామాన్య లక్షణంబులను మాత్రమే దెలుపుననియు ఈ సూత్రమన్ననో భక్తిస్వభావంబును తెలుపుననియు ఈ భేదంబును గ్రహించుటకై యీ సూత్రమందు 'రూప' శబ్దంబునకు బూర్వము 'స్వ' అను దానిని మహర్షి ప్రయోగించెననియు నెఱుంగవలయును.

1. 'అమృత' శబ్దంబును అనేకార్థంబులందుఁ బ్రయోగించిరి. ముక్తియను పదమునకును, కైవల్యమను పదంబునకును, అపవర్గమను పదంబునకును బర్త్యయపదంబుగా 'అమృత' పదంబును వాడుటకలదు. ముక్తి మున్నగు పదంబులను వదలి 'అమృత' అను పదంబును ఈ సూత్రమందుఁ బ్రయోగించుటకు మహర్షి భావమేమి? అను శంక తప్పక కలుగును. వారి భావమేమో యూహితము.

ఎట్టి చావుగాని, మార్పుగాని, లేనట్టి స్థితిని తెలుపునప్పుడు అమృత శబ్దమును ప్రయోగింతుడు. చావులేని

యునికి పెక్కువిధములుగా నున్నది. (1) కొన్ని యోగంబుల ఫలంబుగా దేహపతనం బెన్నఁడును గలుగకుండునట్లు చేయవచ్చును. ఇదియు నొక విధమైన చావులేని యునికి యగును. (2) జీవగేణువు ప్రారబ్ధకర్మక్షయఫలంబుగా నొక యుపాధిని విడిచి మఱియొక యుపాధిని జొచ్చుచు నెన్నఁడును నాశనములేక సంచరించుచుండవచ్చును. ఇదియు నొక విధమైన చావులేని యునికియే యగును. (3) జీవునకు మరణమే లేదనియు, అతఁడు కారణశరీరస్థుడై శాశ్వతముగానుండుననియు వాదించు మతం బొకటి గలదు. అదియు నొక విధమైన చావులేని యునికియే యగును. (4) జీవుఁడు వాని సుకృత ఫలవిశేషంబున స్వర్గ, బ్రహ్మలోక వైకుంఠాదులకుఁ బోయి యాప్రళయాంతము నచ్చట వాని పుణ్యఫలంబును భోగించుచుండునందురు. ఇదియు నొకవిధమైన చావులేని యునికియే యగును.

చావులేని స్థితు లిన్ని విధములుండఁగా వానిలో నేస్థితిని 'అమృత' శబ్దము సూచించునో విచారింపనగును.

స్వర్గ బ్రహ్మాదిలోకస్థితులు కర్మఫలంబులగును. కర్మఫలం బెప్పుడును శాశ్వతముగాదనియు, దానికి సంతము గలదనియు మన యుపనిషత్తులే ఘోషించుచున్నవి. అమృత స్థితి యట్టిది కానేరదనియు దానికి నెవ్విధమైన చ్యుతియు గలుగరాదనియు శాండిల్యమహర్షి గారు గట్టిగాఁ బట్కిరి. ఆ భావమునే ఛాంద్యోగ్యోపనిషత్తును (8-8-15) బృహదారణ్యకోపనిషత్తును (1-2-17) బ్రహ్మ సూత్రములును

(4-4-22) అనువదించుచున్నవి. మఱియు శ్రీభగవానుడు 'ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినోద్భవ' అని గీత 8-వ అధ్యాయము 16-వ శ్లోకములో జెప్పెను.

2. అమృత శబ్దంబునకు సుధ యను నర్థముగూడఁ గలదు. ఆ సుధను గ్రోలినవారికిఁ జావుపుట్టువులు గలుగవని లోకప్రతీతి. ఆ సుధను గ్రోలినవారికిఁ జావుపుట్టువులు గలుగకుండిన నుండుఁగాక. వారికి సుఖదుఃఖంబులు గలవు. బ్రహ్మనందామృతంబును గ్రోలినవారికి సుఖదుఃఖాదులు గూడఁ గలుగవనియు, వారు తుచ్ఛానందంబులవంకఁ గన్నఁగూడఁ ద్రిప్పరనియు సూచించుటకుగా మహర్షి యిచ్చుట సుధ యనక అమృతశబ్దంబును బ్రయోగించెను.

3. అమృతశబ్దము మాధుర్యమునుగూడ తెలుపును. మాధుర్యం బెట్టిదైనను దానియందు గోరంతయైనను చేదుగుణం బుండకమానదు. అది దాని నైజము. భక్తియనెడి అమృతం బట్టిది గాదనియు, దానియందు చేదుగుణంబులవసూత్రముగూడఁ గలుగదనియు సూచించుటకుఁ గూడ మహర్షి యిచ్చుట మాధుర్య శబ్దమును వదలి అమృత శబ్దంబును బ్రయోగించెను.

4. ఏ పదార్థమైనను సేవించుకొలఁది తఱుగుచుండును. భక్తియనునది సేవించుకొలఁది దినదినాభివృద్ధిఁ గాంచుచుండునేగాని తఱుగునది గాదను భావంబు నిచ్చుట అమృతశబ్దమువలన సూచితమగుచున్నది.

5. అమృతము ప్రత్యేక పదార్థము. దానిని సేవించి నప్పుడు అది యంతర్గతమై దాని ప్రభావంబు నిచ్చును. అంతియగాని యది యన్యులకు మరల సేవ్యము గాఁజాలదు. భక్తియనెడి అమృతంబును సేవించినవాని స్థితి యట్లుగాదు. భక్తుడే అమృత స్వరూపంబునుగాంచి యన్యులకు సయితము సేవ్యుఁ డగుచున్నాఁడు.

6. సామాన్యమైన యమృతంబును గ్రోలుటకు నొక పరిమితిగలదు. ఎవఁడుగాని పొట్టపట్టినంత మాత్రమే త్రావఁ గలడు. అంతకుమించి త్రాగుమన్నను త్రాగఁజాలఁడు ; త్రాగినను అది లోపల నిలువదు. భక్తిరూపమైన యమృత మన్ననో యెంతగ్రోలినను దనివి తీరదు. త్రాగుకొలఁది మఱిమఱి త్రాగవలయుననెడి యాశ పెచ్చు వెలుగుచునే యుండును.

7. స్వర్గలోకమందలి యమృతంబునకుఁ బరిమాణము గలదు. సచ్చిదానంద రూపమైన యీ యమృతంబునకుఁ బరిమితియే గలుగదు.

8. అమృతశబ్దమును మోక్షార్థమందుఁగూడఁ బ్రయోగింతురు. మోక్షమనఁగా నేమి? అను విషయమై పెక్కుమతములు గలవు. వానిని (1) అన్వయ మతంబు లనియు, (2) వ్యతిరేక మతంబులనియు రెండుగా విభాగింప వచ్చును. న్యాయవైశేషిక మతముల ప్రకారము మోక్ష మనఁగా బాధానివృత్తిరూపమాత్రమగును. ఆ స్థితిని వారు అపవర్గమందురు. ఇవి అభావత్త్వంబును మాత్రమే చెప్పను

గాఁబట్టి వీనిని వ్యతిరేకకోటిలోఁ జేర్చిరి. ఈ మతముల ప్రకారము బాధమాత్రము నివృత్తియగునేగాని యానందానుభవము గలుగదు. ఈ మతప్రకారము ఆత్మయనునది మనశ్శరీరంబులను రెంటిని విడనాడి జ్ఞానానందంబులకు దవ్వఁగాఁ క్రియారహితమై మ్రోడువలెనుండును. ఈ తత్త్వంబును వాత్సల్యమున ఉద్యోతకారాదు లంగీకరింపరు.

మోక్షతత్త్వ విచారము

మోక్షమనఁగాఁ గైవల్యమనియు, కైవల్యమనఁగా ఆత్మయనునది జ్ఞాతగానుండి ప్రకృతి విలాసంబులతో నెట్టి జోక్యమును లేక కేవలము చూచుచుమాత్ర ముండుననియు సాంఖ్యమతము, యోగమతము—ఇవి రెండును బ్రతిపాదించును. ఈ మతముల ప్రకారము ముక్తియనునది వ్యావహారిక మగునేగాని పారమార్థికముగాదు. ఏల యందురా? పురుషుఁడు (ఆత్మ) నిత్యము క్తుఁడు. నిత్యము క్తునకు బంధమే లేదు. బంధములేనినాఁడు ముక్తికి నవకాశ మేమిగలదు? ఈ మతములుగూడ నిన్విషయంబున న్యాయవైశేషికంబులకు ఛాయామాత్రంబులగును గావున నివియు నదేకోటిలోఁ జేరును.

మీమాంసక మతస్థులలో జైమిని, శబరుఁడు వీ రిరువురును ముక్తియనుదానినే యంగీకరింపరు. ప్రభాకర మత ప్రకారము ముక్తి యనఁగా నేమి? ముక్తియనునది కార్య ఫలమే యగుననియు ధర్మాధర్మంబులు కార్యంబులగుననియు, వానిని రెంటిని విడనాడినచో ఫలోదయంబునకే యవకా

శము గలుగదనియు, ఫలోదయంబు లేనప్పుడు ఫలానుభవ రూపమైన జన్మము గలుగదనియు ఇదిగో ముక్తియనియుఁ బ్రభాకరమతము. ఈ మతప్రకారము బాధ నివృత్తియగునే గాని సుఖానుభవంబునకు నవకాశములేదు. ముక్తియన నది దుఃఖాభావరూపం బగునేగాని సుఖానుభావరూపంబు గానేర దనియు, భావంబునకు హాని తప్పదనియుఁ గుమారిలభట్టు గారి మతము.

బౌద్ధులకు జీవితపరమావధి నిర్వాణ మగును. నిర్వాణ మనఁగా ఆత్మ యనునది సమగ్రముగా నశించుటే యని వారి భావము. జైనమత ప్రకారము కర్మశరీరము నశించి పంచభూతంబులలోఁ జేరుట నిర్వాణమగును.

ముక్తియనుమాటయందు దుఃఖాభావమేగాక సుఖానుభూతియుఁ గలదని వేదాంతము మాత్రమే నొక్కి పట్కుచున్నది.* అనఁగా వేదాంత మతప్రకారము ముక్తియందుఁ బై నఁజెప్పిన అన్వయ వ్యతిరేకంబులు రెండును సమన్వయ మొందుచున్నవి. వేదాంతి జ్ఞానియగుఁగాక, భక్తుఁడగుఁగాక; వానికి ఆత్మస్వరూపానుసంధానమే ముక్తియగునుగాని తదితరంబులుకావు. ఈ వేదాంత ముక్తినే నారదమహర్షి భక్తియుఁ బ్రతిపాదించుచున్నది.

* “దుఃఖ సంయోగ వియోగమ్”

“సుఖమాత్యంతికంయత్ తద్భుద్ధి గ్రాహ్య మతీంద్రియమ్”

అను గీతావాక్యము లిందులకుఁ బ్రమాణములు.

ముక్తి యెప్పుడు ?

ఈ ముక్తియనునది జీవితకాలములోనే కలుగుచున్నదా? మరణానంతరము గలుగుచున్నదా? అను విషయమై వేదాంతమందు మతాంతరంబులు గలవు. మరణానంతరమే అనఁగా శరీరపతనానంతరమే ముక్తిగాని తత్పూర్వము గలుగదని మండనాద్యద్వైతులు వచింతురు. శ్రైస్తవ మతమును మహమ్మదీయ మతమును అదేభావంబును బోధించును. భక్తిమార్గావలంబులు గొందఁకాభావంబునే యంగీకరింతురు.

ఈ సూత్రమన్ననో పరాభక్తిని గూర్చి ప్రశంసించుచున్నది. ఈ పరాభక్తియందలి స్థితికిని శంకరానందుల జీవన భక్తిస్థితికిని భేదము గాన్పింపదు. జీవిత దశలోనే దుఃఖాభావము నిర్వికల్ప సుఖానుభూతియు రెండును జేకూరవేని భక్తియనునది అమృతమనుట యర్థములేనిదగును. చచ్చినతిర్వాత మరణాభావమనుట పరస్పర విరుద్ధమగును గదా. ముక్తియనుమాటకు చావులేమి యర్థమగునేని ఆభావంబును జీవుఁడు జీవితకాలమందే అనఁగా సశరీరుఁడై యున్నప్పుడే యనుభవింపవలయును. కావున జీవిత దశయందే ముక్తియను భావంబును నారదమహర్షియు శంకర భగవత్పాదులవారు సంగీకరించుట యెంతయు సమంజసమగును. సర్వస్తత్త్వములకు ఇచ్చటనే సుఖము హితము గలుగుట తత్త్వసారాంశమని గొడపాదులవారు పల్కిరి.

ఈ యిరువురమతంబులకు నుపబృంహితంబులుగా నుపనిష ద్వాక్యంబు లెన్నోగలవు. 'అథమర్వోఽమృతో భవతి అత్ర బ్రహ్మ సమశ్నుతే' (కఠోపనిషత్తు 6-14) ఇచ్చటనే మర్త్యుఁ డమర్త్యుడై బ్రహ్మమును బొందు చున్నాఁడు. 'త్వమేవం విదానమృత ఇహభవతి' (పురుష సూక్త. తై.) అత్ర బ్రహ్మ సమశ్నుతే (బృహదారణ్యకము 4. 4. 12), ఇహచేదవేదీత్ అథసత్యమస్తి (కేన 11-5) ఇహైవసంతః అథ విద్యస్తద్ వయమ్ (బృహదారణ్యకము 4-4-14.)

8 అమృతశబ్దమునకు అయాచితమైన భైక్ష్యము అను అర్థముగూడఁ గలదు. భక్తుఁడు ముక్తి నెన్నఁడు యాచింపఁడు. కేవల ప్రేమార్థము భగవత్ప్రేమానందంబు ననుభవించుటయు, సేవార్థము భగవత్ప్రేవచేయుటయు, ఈ రెంటితోనతఁడు సంతృప్తుఁడై యుండును. భక్తుఁడట్లున్నను వానికి దైవానుగ్రహమువలననే ముక్తి గలుగుచున్నది. అనఁగా భగవంతుఁడు భక్తునకు ముక్తిని స్వయముగా ననుగ్రహించునని భావము. ఈ విషయంబును నారాయణీయము బహు రమ్యముగా వర్ణించుచున్నది.

'సప్రమాణాం సన్నిదత్యే సతతమపి పురస్తైర నభ్యర్థితానప్యర్థాః, కామానజస్రం వితరతి పరమానంద సాం ద్రాం గతించ ఇత్థం నిశ్చేషలభ్యో నిరవధికఫలః పారిజాతో హరే త్వం; త్సుద్రం తం శకవాటీద్రుమ మభిలషతి వ్యర్థమర్థి ప్రజోఽయమ్!'

‘కల్పవృక్షంబొకటి కలదట. అది యున్నదో లేదో తెలియదు. అది దేవేంద్రుని యుద్యానవనవాటిలో నున్నదట. యజ్ఞయాగాది క్రతువు లొనర్చినవాడు మాత్రమే యటకుఁ బోఁజాలుదురట. కాఁబట్టి దేవేంద్ర లోకమునకుఁ బోవుటయే మహాదుర్ఘటకార్యము ; ఆపని యెల్లరకును సాధ్యముగాదు. ఎట్లొ యటకుఁ బోవుదురు గాక. పోయినంతనే యా కల్పశాఖ కోరికల నీయదు. దానిని బ్రాహ్మింపవలయును. ఒకవేళ ప్రార్థించినను దేనిని బ్రాహ్మింతురో దానిని మాత్రమే యది యిచ్చును. అర్థికి నేమివలయునో యూహించి యీయదు. ఇది పినారితనము గాక త్యాగమగునా? అది యిచ్చు ఫలంబులన్ననో భుక్తమై నశించునవేగాని శాశ్వతములైనవిగావు. ఇంత శ్రమించి నను తుదకు క్షణభంగురమైన ఫలమే సిద్ధించుచున్నది. ఫలము క్షణభంగురమే యగుఁగాక. దాని యుపభోగంబునఁ గల్గు నానందమైనను జిరస్థాయి యగునాయనిన నదియు లేదు.

స్వామీ! నీ వుండుట సత్యము. నీ యునికి ఎందో మిన్నులు రాలుచోటఁగాదు. నీ భక్తులచేతనే సంచరించు చుండువు. కావున నీకై వెదకు క్లేశమే లేదు. నిన్నుఁ జేరుట మహాసులభకార్యము. వేలకొలది ద్రవ్యముగాని, వీండ్లుపూడ్లు తపోదీక్షగాని యవసరము లేదు. గోరంత భక్తి పుష్పంబుచు నీకు సమర్పించి నీవాఁడ నన్నంతనే నీవు వానినిఁ గవుంగిటఁగూర్తువు. అంతియగాదు. అది యిది యిమ్మని నిన్నుఁ గోరవలసిన యవసరమే లేదు. నీ భక్తులకు

నేది యవసరమో యేది శుభదాయకమో యది నీవే యూహించి యిత్తువు. నీ విచ్చుదానికి నెన్నడును గొడువ లేదు. అంతియగాదు. దానివలనఁగల్గునట్టి యానందము నకు మేరయేలేదు ; మఱియు నది యెన్నడును ఖలము గాదు. స్వామీ! అతిసులభుఁడవు, తోడునీడయై చరించు వాఁడవును, సర్వలోకగమ్యుఁడవును నిరవధిక ఫలదాతవును నైన నీ వుండఁగా నిన్ను వదలి దుర్లభమును ఊద్రఫలదంబు నైన సురశాఖ నాశ్రయించుట వ్యర్థప్రియాసమే గదా!

ముక్తి యనుదానిని భక్తులేల కోరదు? అను శంక గలుగవచ్చును. అది ప్రయత్నసిద్ధముగాదనియు భగవ దనుగ్రహ ఫలంబగుననియు పెద్దలు నిశ్చయించిరి. “యమే వైష వృణుతే తేన లభ్యః” భగవంతుఁ డెవ్వని నను గ్రహించునో వానికది లభ్యమగును (కఠ 11-22). “జుష్టః తేనామృతత్వమేతి.” (భగవంతుఁ డనుగ్రహించినవానికే ముక్తి సిద్ధించును, (శ్వేత. 1-6) భారతమందుఁగూడఁ బెక్కు చోట్ల నిదే భావము వెల్లడింపఁబడియున్నది. అనుగ్రహము భగవదధీనము. అట్టి యనుగ్రహంబునకుఁ బాత్రులుగా నోచు భాగ్యంబునకై, అనఁగా నట్టి యర్హత సిద్ధించుటకై పురుషప్రయత్న మగునేగాని, భగవంతునిఁ గట్టివైచి నా కిది యిచ్చిపోమ్మనుటకుఁగాదు. అట్టి భావం బున్నచో నయ్యది సర్వాత్మక శరణాగతి కానేరదు. ముక్తికై పురుష ప్రయత్నం బావశ్యకంబని శ్రీ శంకరభగవత్పాదులవాద చెప్పిరిగదా యనవచ్చును. ముక్తికైపాత్రులగుటకై పురుష ప్రయత్నం బవసరంబని వారి భావమేగాని ప్రయత్న ఫలం

బుగా భగవదనుగ్రహంబు గలుగనిదే ముక్తి లభించునని వారి తాత్పర్యముగాదు. ఆకారణంబుననే వారు వారి రచనయందుఁ బెక్కుచోట్ల భగవదనుగ్రహంబునుగూర్చి యుత్కర్షించి రచించిరి. నిదర్శనార్థము సూత్రభాష్యములు చూడనగును.

9. 'అట్లగునేని భక్తి సూత్రము భగవదనుగ్రహ ఫలమే యగుగదా? దానికిసూత్రము ప్రయత్నమేల?' అని శంకింపవచ్చును. ఈ సూత్రమందలి 'అమృత' శబ్దము వలన నట్టి శంకయు నిరాకృతమగుచున్నది. ఎట్లందురా? అమృత మనఁగా యజ్ఞశేషమనియు నర్థముగలదు. యజ్ఞ మనునది ప్రయత్నసిద్ధమగునేగాని స్వతస్సిద్ధముగాదు. యజ్ఞమే యట్టిదగుచుండఁగా యజ్ఞశేషముగూడ నట్టిదే యగుగదా. ఇచ్చటఁ బురుషప్రయత్నమే యజ్ఞము; తచ్చేషమే అమృతము. ఆ అమృతమే భక్తి. ఈ భక్తి యట్టే యాకాశమునుండి యుట్టిపడునదిగాదు. అది మహా సాధన ఫలమై యున్నది. సాధన సంపత్తివలనఁ జిత్తము శుద్ధమై యహంకారమమకారరూప మలినరహితమై నప్పుడు భగవదనుగ్రహం బట్టి చిత్తమందుఁ బ్రసరించును. కాబట్టి భగవదనుగ్రహ సిద్ధాంతమందుఁ బురుషస్వాతంత్ర్య పురుష ప్రయత్నంబులకుఁ బూర్ణమైన యవకాశము గలదు. ఈ భావంబు సూత్రభాష్యము 11-3-42 * ; 11-1-34 † ల

* కృత ప్రయత్న పేక్షస్తు విహితప్రతిషిద్ధావై యథ్యానిభ్యః

† వైషమ్యనై ఘృణ్యేన సాపేక్షవ్యాత్, తదాహి దర్శయతి.

లోను యోగవాసిష్ఠము 11-6-14; 11-6-27 ల లోను వివరింపఁబడియున్నది. (శ్రీ) కృష్ణభగవానుఁడుగూడ గీత లలో నిట్లు స్పష్టీకరించెను :

శ్లో. 'ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మాన మవసాదయేత్ ॥

ఆత్మైవహ్యత్మనో బంధు రాత్మైవ రిపురాత్మనః ॥

—(గీ. 6-5).

కాఁబట్టి యీ సూత్రమందు 'అమృత' పదంబు నేటి కూర్చుటయందు నారదమహర్షికి నెంతో తాత్పర్యముండుట స్పష్టము. వేయేల! పరాభక్తి తత్త్వమెల్ల నీయొక్క మాటలో నిమిడియున్నది. స్వేచ్ఛానందామృతత్వంబు లనెడి ఈ త్రిపుటి యెల్లయోగంబులకుఁ బరమావధిగా నున్నది. ఆ యవధిని జేరుటకుఁ బురుషప్రయత్నంబు దైవానుగ్రహంబు ననునవి రెండును రమసాధనంబు లగును. ఈ సాధనద్వయ సంపత్తి ఫలంబుగాఁ జేకూరునట్టి స్థితియే పరాభక్తి యగును. అదియే ముక్తి యనఁబడును.

సూ. యల్లభ్యా పుమాన్ సిద్ధోభవతి, అమృతోభవతి,
తృప్తో భవతి. 4

(దానిని బాంకనేని పురుషుఁడు సిద్ధుఁడును అమృతుఁడును దృష్టుఁడును నగును.)

ముక్తి యన్నను మోక్ష మన్నను బరాభక్తియే యని మూడవ సూత్రములోఁ జెప్పఁబడెను.

అట్టి పరాభక్తి తత్త్వంబు నీ సూత్రము వివరించుచున్నది.

భక్తికి జీవభూతమైన యీ యమృతత్వము భక్తుడు కోరుటగాని దానికై యత్నించుటగాని లేదు. అయా చిత్తముగానే యది వానికి భగవదనుగ్రహ ఫలంబుగాఁ గలుగుచున్నది. ఆ యమృతత్వం బొకరి సొమ్ముగాదు. దాని నెల్లరును బడయనగును. జాతివర్ణమత లింగ వివక్షతలకు నం దవకాశమేలేదు. ఆ యనుగ్రహం బెవ్వనిపయి వర్షించునో యతఃశ్రవణశ్రవణగానిమ్ము సిద్ధుఁడు, అమృతుఁడు, తృప్తుఁడు నగుచు. ఈ భావంబును సూత్రమందలి 'లభ్యా' అను పదము సూచించును. భగవంతుని ప్రేమించుటయు (భగవంతునిచే సృష్టింపఁబడిన లోకంబును సేవించుట మూలకంబుగా) భగవత్సేవ చేయుటయు—ఇవి భక్తునకుఁ గర్తవ్యములు. భక్తుఁడు భగవత్ప్రేమాభిలోనోలలాడుచుఁ దడేక భావంబుతో నుండును; ఇతఃపరం బెఱుంగఁడు. అహో, ఈ యానందసాగరమందు మునిగి భగవన్నామ గుణసంకీర్తనంబులతో జీవితంబును గడుపు మహాభాగ్యంబును నిరసించు మందుఁడు గలఁడా? 'ధర్మజా! భగవంతునితోడిదే లోకముగాఁ దలంచి తద్విమోహితుఁడవై యుందువేల? అని వాని నడిగిరి. అందులకు బదులుగా 'హిమవత్పర్వతంబు నంతగాఁ ప్రేమింతు రేల?' అని ధర్మజుఁడు పలికెను. అనఁగా భక్తిస్వభావంబట్టిదని భావము.

భగవంతుఁడు తనకన్నఁ దన భక్తుల నత్యధికంబుగాఁ బ్రేమించును; తన భక్తులకుఁ దాను దాసుఁడై యుండుట మహాభాగ్యంబుగా భావించును; వారి కెప్పుడు మేలుచేయనోతునో యని సమయము వేచియుండును; వారికి ముక్తిసంగ సిద్ధముగా నుండును. 'దయాళువైన రాజు తన్నుఁ ద్రిశుద్ధిగఁగొల్పు సేవకుని గౌరవించుట యాత్మగౌరవంబుగా భావించును; వానినిఁ దనచేంగటఁ గూర్చుండు మనును. వాఁడు వలదన్నను వినఁడు. అట్లే భగవంతుఁడుగూడఁ బరాభక్తుని గౌరవించుట యాత్మగౌరవంబుగా భావించును. ఆ భక్తుఁడు కోరకున్నను వానినిఁ దనలోనికి నైక్యముచేసికొనును. భక్తుఁడును భగవదిచ్ఛకుఁ దలయొగ్గును; వలదన్నచో భగవంతునకు నత్యప్తిగలుగునేమో యను శంక వానిని మాటాడనీయదు. భగవదనుగ్రహ ఫలంబుగా ముక్తిగల్గినప్పుడు 'అహో! నా కిది లభించె'నను తృప్తియైనను నుండదా? అని శంకింపవచ్చును. భక్తునకు నదియు నుండదు. అనుగ్రహఫలంబు నతఁడు దలఁదాల్చియుండును. బంధముక్తులొండె స్వర్గనరకంబులొండె ఏదియైన నగుఁగాక అది భగవదనుగ్రహ ఫలమే యని వాని విశ్వాసము.

భక్తితత్త్వంబును (శ్రీ) శంకర భగవత్పాదుల వాద శివానందలహరిలో బహురమ్యంబుగా నిట్లు వర్ణించిరి :

శ్లో॥ నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మశకతా,
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననమ్॥

సదా త్వత్పదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ
విహారానక్తం చేత్ హృదయమిహ కిం తేన వపుషా॥

ఇదే భావంబును కులశేఖరుఁడు ముకుందమాలలో
నిశ్లే పల్కెను. కావున భక్తిగలుగుటకు ఉపాధి యంత
ప్రధానమైనదిగాదు. భక్తిచేయుటకుఁ జండాలత్వముగూడ
నడ్డుపడదనుటకు మనీషాపంచకమే నిదర్శనము.

భక్తుఁడు భక్తినిదప్ప నొండు కోరఁడనుటకుఁ గార
ణము భక్తునెడ భగవంతుని ప్రీతియేగాని యొండుగాదు.
ఆ ప్రీతి యెట్టి దందురా?

శ్లో॥ మయ్యర్పితాత్మనః సభ్య
నిరపేక్షస్య సర్వతః
మయాత్మనా సుఖం యత్త
త్కృతస్యాద్విషయాతనామ్॥ భాగ. 11-14-12.

న పారమేష్ఠ్యం న మహేంద్ర వైష్ణవ్యం
న సార్వభౌమం న రసాధిపత్యమ్ ॥
న యోగసిద్ధి రపునర్భవం వా
మయ్యర్పితాత్మేచ్ఛతి మద్వినాన్యత్ ॥
భాగ. 11-14-13.

నిరపేక్షం మునిశాంతం
నిర్వైరం సమదర్శనమ్
అనువ్రజా మ్యహం నిత్యం
పూయే యేత్యంఘ్రి రేణుభిః॥ భాగ. 11-14-15

మున్నగు భాగవత శ్లోకములందు భగవానుని భావంబును తెలిసికొనవచ్చును.

ఈ సూత్రమందలి 'యత్' అను దానికి పూర్వ సూత్రమందలి 'అమృత' పదముతో నన్వయము. భక్తి సాధనక్రమ మందుగాని, తత్ఫలముగా ముక్తి నొందుట యందుగాని జాతి వర్ణ లింగభేదమే లేదని 'పునాః' శబ్దము సూచించును. తీవ్రమైన యిచ్ఛగల ప్రతి వ్యక్తియు భక్తి సాధనక్రమంబు ననుష్ఠించి ముక్తి నొందఁ దగును. భక్తి సాధనమునకు నుపాధి యవసరము. ఆ యుపాధులలో మనుష్యోపాధి యుత్తమము గావచ్చును. అట్లునుటవలనఁ బశు మృగ పక్ష్యాదుల యుపాధులందు నాత్మ లేదనుటగాదు. ఆత్మ యనునది సర్వాంతర్యామియై యున్నది. భక్తిచేయుటకు నొకవిధమైన మనఃపరిణామము కావలయును. అట్టి పరిణామంబును మనస్సు పడయుటకు మర్యోపాధి యెంతయు యోగ్యమగును. పక్షులును మృగంబులును భక్తిచేసి ముక్తి నొందినట్లు మన పురాణంబులం దెన్నో కథలు గలవు. ప్రాణిజాలమెల్ల భక్తిచేయఁ దగి యున్నదని శ్రీమధుసూదన సరస్వతిగారుగూడ నుడివిరి. ఇవి యెల్ల భక్తిప్రభావంబునుగూర్చిన శ్లాఘావచనంబు లనియు, భక్తికి నరజన్మము మాత్రమే యోగ్యమైనదనియు బ్రహ్మసూత్రభాష్యమందు (1-31-25 లో), * శ్రీ శంకర భగవత్పాదులవారుగూడ సిద్ధాంతము చేసిననియుఁ గొందఱి

* 'హృద్యపేక్షయా తు మనుష్యాధికారత్వాత్'

యభిప్రాయము. దేవాసురుల సంగతి యేమందురా? వారుగూడ మోక్షార్హులేయని సూత్రభాష్యము. ఈ సూత్రమందు నారదమహర్షి దేవాసురుల నుద్దేశించినో లేదో నిశ్చయింపరాదు.

భక్తికి ముక్తికి జాతి లింగ భేదములేదని నారద మహర్షి వచించిన భావంబును భక్తిమత ప్రచారకులెల్లరు నంగీకరించిరి. అందులకుఁ దార్కాణముగా నెందరో స్త్రీ పురుషులు నీచజాతిలోనివారుగూడ పరాభక్తులై ముక్తి గాంచినవారు గలరు.

బ్రాహ్మణజాతివారికిఁ దక్కఁ దదితరులకు ముక్తి యెన్నఁడును గల్గదని శంకరుని భావంబనియు బ్రాహ్మణ జాతిలోఁగూడ నుపసీతులు గానివారికి ముక్తి లేదని వారు పల్కిరనియుఁ గొందఱు భావించురు.

శంకరుల తాత్పర్యం బది యెన్నఁడును గానేరదు. ఉపసీతులు గానివారు వేదాధ్యయనంబునకు వేదచోదిత జ్ఞానయోగానుష్ఠానంబునకును దగరని వారు పల్కిరేగాని బ్రాహ్మణేతరులు ముక్తికి నర్హులుగారని వారు బోధింపలేదు. ముక్తియన్నను జ్ఞానమన్నను వారిభావంబున నొక్కటే యగును. అట్టి ముక్తికి జాతి మత లింగ భేదమేలేదనియు, అందులకు విదురుఁడు ధర్మవ్యాధుఁడు అను వారలు నిదర్శన మగుదురనియు శంకరులవారే వారి సూత్రభాష్యము 1-3-38 లో నుడివిరి. అంతియగాదు. జప తపః పూజా దులవలన నెల్లరును ముక్తిని బడయవచ్చుననికూడఁ దెలిపిరి.

మఱియు అపశూత్రాధికరణ విచారమందుఁ బౌరాణిక భావంబు నివ్వించుమైన దాని నంగీకరించుచుఁ బురాణేతిహాసంబుల నెల్లరకుఁ గఱపవలయుననిరి.

పురాణముల తత్త్వమేమి? అవి వేదచోదిత మైన యాధ్యాత్మిక తత్త్వజ్ఞానంబును జనసామాన్య సుబోధార్థము కథల మూలకంబుగా వివరించునవిగా నున్నవి. భారతము ఇతిహాసంబులకు శిరోభూషణం బగును. అందులో గీత గలదు. గీత యన్ననో యుపనిషత్సారమైన ప్రస్థానత్రయ మందొకటిగా నున్నది.

భక్తిసాధనకు ఎల్లరును అర్హులే

పురాణములు, ఇతిహాసములు ఎల్లరకు గఱపవలయునని శ్రీ శంకరులు అంగీకరించిరిగదా. మహాభారతము ఇతిహాస మనఁబడుచున్నది. ఇట్టి మహాభారతమందు ఉపనిషత్సారమైనట్టియు, ప్రస్థానత్రయములో నొకటియు నైన శ్రీమద్భగవద్గీత కానవచ్చుచున్నది. కనుక నిది యెల్లరకును దెలియఁజెప్పవగును. కాగా, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానభిక్షు అందరకును బెట్టవచ్చును అని శ్రీ శంకరులు ఒప్పుకొనినట్టులేగదా. ముక్తిగాని, ముక్తిని బొందు నవకాశముగాని ఎవరికిని శ్రీ శంకరులు నిషేధించియుండలేదు. కనుక, అందరును—జాతి, మతము మొదలైన భేదముల నేమియుఁ బాటింప నవసరము లేకయే—ముక్తికి అర్హులగుదురు అను నీ విషయములో శ్రీ శంకరులు, నారదులు పూర్తిగా నేకీభవించుచున్నారు.

సిద్ధపురుషుడన నెవరు ?

ఆధ్యాత్మిక సాధనయొక్క గమ్యమును జేరిన యాతఁడే 'సిద్ధో'భవతి'యందు సూచింపఁబడిన సిద్ధపురుషుఁడు. సిద్ధత్వము నొందుటయే మానవుని సర్వకర్మములయొక్కయు సర్వాభిలాషలయొక్కయు గమ్యము. అది చేరనంతవరకు మానసిక శక్తులు కొలఁదిగాఁదనక బ్ర్చినను, వానిని లెక్క చేయక — మానవుఁడు సాధన పూర్తి చేయుచుండవలయును. దివ్యత్వము మానవునియందు అంతర్భూతమై యుండనే యున్నది. కాని, అవిద్యచే గప్పఁబడి యున్నది. ఆధ్యాత్మిక సాధనలవలన ఈ అవిద్య లేక మాయ యను తెరను దొలఁగించినచో, మబ్బులు వీడినప్పుడు సూర్యుఁడు తిరిగి ప్రకాశించుపగిది, ఆత్మయొక్క సహజ దివ్యత్వము, పరిపూర్ణత బహిర్భూతములై భాసించును. ఈ మాయ యను తెరను దొలఁగించుటయే, ఆధ్యాత్మిక సాధనల ప్రయోజనము. సిద్ధత్వమునొందుటకు, దైవభక్తి మిక్కిలి తేలికయు సన్నిహితమునగు మార్గము అని పతంజలి యోగసూత్రములలో “ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా” (౧-23) అను సూత్రము స్పష్టీకరించుచున్నది.

మామూలువాడుకలో 'సిద్ధుఁడు' అను పదము అణిమాది అష్టసిద్ధులను బొందినవానికి ఉపయోగింపఁబడుచున్నది. ఆత్మసాక్షాత్కారకమగు సమాధికి ఈ 'సిద్ధులు' అడ్డంకులు అని “తే సమాధే ఉపసర్గాః పృథ్వానే సిద్ధయాః” (3-38) అను యోగసూత్రము తెలియఁజెప్పుచున్నది. ఈ

భక్తిసూత్రమునందలి 'సిద్ధుఁడు' అను పదము పైయర్థములో, అణిమాది సిద్ధులను బొందినయాతఁడు అను నర్థములో, నుపయోగింపఁబడలేదు; ఈ మాటయే తరువాతి 'అమృతో భవతి' యందలి 'అమృత' శబ్దము నొక్కి చెప్పుచున్నది. కావున సిద్ధునియొక్క లక్షణము అణిమాది సిద్ధుల నొందుట గాదు; పరమాత్మతో నైక్యము నొందుటయే. 'పరిపూర్ణత' ఒక ఈశ్వరునియందు మాత్రమే చెల్లును గాన, పరమ సాక్షాత్కారము నొందినయాతఁడు, ఈశ్వరునితో నైక్యము నొందెను అని చెప్పఁబడుచున్నాఁడు; ఏలన, పరమసాక్షాత్కారము నొందినయప్పుడు సాధకుని వ్యక్తిత్వము పరమేశ్వరుని యందు లీనమైపోవునుగదా.

భక్తునియొక్క 'తృప్తి' యెట్టిది ?

ఇక సూత్రమందలి 'తృప్తోభవత' (తృప్తుఁడగు చున్నాఁడు) అను వాక్యమందలి 'తృప్తి' ఎట్టిది అని విచారించుము. ఈ 'తృప్తి' కిని సామాన్యమానవుని ఆత్మ తృప్తికిని జాల భేదమున్నదని గమనింపవలయును. సిద్ధి నొంద నంతవఱకును, 'అయ్యో! నేనింకను దేవుని గాంచ నైతినే' అను దైవికమైన అసంతృప్తితో, సాధకుని మనస్సు నిండిపోవలయును. పరమవస్తువు అయిన భగవానునికంటె దక్కువైన వస్తువు లన్నిటియందును అసంతృప్తుఁడు, అసంతృప్తుఁడు గానిచో, సాధకుఁడు ఆధ్యాత్మిక జీవితమున అభివృద్ధి నొందనేరఁడు. పరమగమ్యమును జేరినపిదప మాత్రమే మానవుఁడు నిరపాయముగా ఆత్మతృప్తి పొందనగును.

ఇచట, ఈ సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడిన ‘తృప్తి’ ఏదే నొక కోరిక సిద్ధించినపుడు కల్లు తృప్తివంటిదిగాదు ; ఎట్టి కోరికయు లేకపోవుటచేఁ గల్లు సంపూర్ణమైన తృప్తి. మఱి యిట్టి కోరిక లేవియు లేని సిద్ధపురుషుఁడు నిర్వాపాదుఁడగునా? కాఁజాలఁడు. ఏలన, అతనిని భగవానుని యొద్దకుఁ జేర్చిన పరమ ప్రేమయే, ఆధ్యాత్మికముగాఁ దనకన్న దురదృష్టవంతులగు నితరుల శ్రేయస్సుకొఱకుఁ బాటుపడునట్లు అతనిని బ్రోతృహించును. మరియుఁ గేవలము తృప్తిని సిద్ధత్వమునకుఁ బ్రమాణముగా గ్రహింపరాదు ; ఏ కొలదియో సాధించి తృప్తిఁజెంది యూరకున్నచో, సాధకుఁడు పరమగమ్యమును జేరుకొనఁజాలఁడు. కావున, ఈ సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడిన ‘తృప్తి’ సిద్ధత్వముయొక్క ఉపకరణమేకాని సాధకుఁడు తానుగా వాంఛింపఁదగినది కాదు.

సాధకుఁడు కోరఁదగినది ఒకటియే ; అది ఈశ్వర సాక్షాత్కారము. మరి యెట్టికోరికకును సాధకుని మనసు నందుఁ దావులేదు. కావుననే, కుంతి శ్రీకృష్ణు నిట్లు ప్రార్థించినది :

శ్లో. “విపదః సంతునః శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో ।

భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనమ్॥”

(భాగవతము 1-8-24)

అందువలన, పునర్జన్మమును దొలగించు నీ దర్శనము మాకుఁ గలుగుచో, హే జగద్గురూ ! మా కెల్లపుడును గప్తములే కల్లుగాక !

పరమవస్తువును అభిలషించి పొందవలయునన్నచో భక్తున కిట్టి మనస్తత్వము అభ్యవలయును. అపుడు సుఖ దుఃఖములను లెక్కనేయక, ఆత్మతృప్తికై ప్రాచులాడక, తీవ్రముగా, నిరాటంకముగా సాధననొనర్చి సత్యవస్తువును గ్రహించినపిమ్మట, అనఁగా, ముక్తి స్వరూపమైన పరాభక్తి యభ్యసంపూడు,—‘యం లబ్ధ్యా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః’ (గీత, 6-22)— దేనిని పొందినచో మానవుడు మరి యే యితరలాభమును అధికముగా గణింపఁజూడఁజొరవలయును.

సూ. యత్ ప్రాప్య న కించిద్వాంఛతి, న శోచతి,

న ద్వేష్టి, న రమతే, నోత్సాహీ భవతి. 5

యత్ = పూర్వోక్తమైన యమృతస్వరూపంబును, ప్రాప్య = పొందినతర్వాత (పుమాన్ = పురుషుఁడు) కించిత్ = దేనినిగాని. న వాంఛతి = కోరఁడు; న శోచతి = ఎట్టి దుఃఖంబులు పైకొన్నను వ్యసన పడఁడు; న ద్వేష్టి = దేనియందును ద్వేషబుద్ధిని జూపఁడు; న రమతే = దేనిని సంతోషింపఁడు; నోత్సాహీభవతి = ఆత్మార్థము గోరంతగూడ నుద్యోగింపఁడు.

‘ప్రజహాతి యదాకామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనో గతాన్, ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితః ప్రజ్ఞ స్తదోచ్యతే’ అను ద్వితీయాధ్యాయములోని 55-వ శ్లోకము మొదలు 70-వ శ్లోకమువఱకును, పదునాల్గవ అధ్యాయము ‘ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవచ పాండవ! న ద్వేష్టి సంప్ర

వృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి' అను 22-వ శ్లోకము మొదలు 26-వ శ్లోకమువఱకును, పండ్రెండవ అధ్యాయము 'అద్యేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ | నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖఃక్షమీ || అను 13-వ శ్లోకము మొదలు పందొమ్మిదవ శ్లోకమువఱకును శ్రీ భగవానుఁడు చెప్పిన భావంబులనే యీ సూత్ర మనువదించుచున్నది.

రెండవ అధ్యాయమందలి పై శ్లోకంబులు స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క సమాధ్యవస్థా లక్షణంబులను వ్యుత్థితావస్థా లక్షణంబులను దెల్పుచున్నవి. పదునాల్గవ అధ్యాయమందలి పై శ్లోకములు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములనే ప్రకారాంతరముగాఁ జెప్పుచున్నవి. పండ్రెండవ అధ్యాయమందలి పై శ్లోకములు నిర్గుణబ్రహ్మానిష్ఠుఁడైన కృతకృత్యుని లక్షణంబులఁ జెప్పుచున్నవి.

ఇదే భావము భాగవతము ఏకాదశస్కంధము 2. 48-55 వఱకును, లఘుయోగవాసిష్ఠమందు 5. 90-97 వఱకును, సూతసంహితలో ముక్తికాండము 5 లోను, మహాభారతము 13-వ పర్వము 251 లోను బ్రతిపాదింపఁబడియున్నది.

ఈ వివరముంబట్టి చూడఁగా భక్తునకును జీవన్ముక్తునకును భేదములేదనియు, వారు అహంకారమునకును ద్రిగుణరూపమైన ప్రకృతికిని వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులకును అతీతులై యుందురనియు స్పష్టపడుచున్నది. అట్లున్నను వారి

వర్తనము దయాపూర్వకంబును లోకోపకారపరమును నయియే యుండును. ఏల యందురా? వారి బ్రహ్మసందేహము వారి నట్లు వర్తింపజేయును.

అనుగ్రహము భగవదధీనమనియు అందులకు యోగ్యతను సంపాదించుట మనుష్యాధీనమనియు నాల్గవ సూత్రమందుఁ దెలుపఁబడెను. ఆభావంబును స్పష్టీకరించుటకై నాల్గవ సూత్రమందు 'లబ్ధ్యా' అను పదంబును, ఈ సూత్రమందు 'ప్రాప్య' అను పదంబును మహర్షి ప్రయోగించెను. ఈ రెండు పదంబులకుఁగల సూక్ష్మార్థములను గ్రహింపవలయును.

అమృతస్వరూపుఁడైన భక్తునకుఁ గోరికయే యుండదని సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఏల యందురా? కోరికల్లెల్ల అహంకార మమకార కార్యములు. భక్తునకు నవి రెండు నశించియుండును. ఆకారణంబున వానికిఁ గోరిక లేకలుగవు.

ఇహముత్ర ఫలవైరాగ్యము భగవత్ప్రాప్తికి మొదటి మెట్టుగా నుండఁగాఁ, గృతకృత్యుఁడైన భక్తునకు మరల నట్టిది యొక లక్షణముగాఁ జెప్పనేల? అని శంకింపవచ్చును. వైరాగ్యము అపరము - పరము అని రెండు విధములు. సాధనావస్థయందలిది అపరవైరాగ్యమని చెప్పఁబడును. సిద్ధావస్థ కలుగనిచోఁ బరవైరాగ్యము సిద్ధింపదు. సాధనావస్థయందు వైరాగ్యము ప్రయత్నపూర్వకంబుగానుండును. సిద్ధావస్థయందు అది స్వతస్సిద్ధముగా నుండును. సాధనావస్థ

యందు మనోవృత్తు లుండుటంజేసి వాని నరికట్టుటకై ప్రయత్నము వలయును. సిద్ధావస్థయందు మనోవృత్తి యేకాగ్రమై యుండును. దానికి వికల్పంబులు గలుగవు. ఆ వృత్తియు భగవన్ముఖంబుగా నుండును. దానంజేసి యావృత్తి మార్పునకు నవసరమేలేదు. కాబట్టి సిద్ధునకు వాంఛలులేవని చెప్పబడెను. అపర వైరాగ్యము నిరోధ రూపంబనియుఁ బరవైరాగ్యము స్వతస్సిద్ధమనియు భావము. అపరవైరాగ్యమందు గుణవ్యవహారములయెడ నుపేక్షాభావ ముండును. పరవైరాగ్యమందు గుణవ్యవహారజ్ఞానమే యుండదు.

సిద్ధునియందుఁగూడ రాగద్వేషంబు లప్పుడప్పుడు బాహ్యదృష్టికిఁ గానవచ్చుటగలదు. అవియెల్లఁ బూర్వా శ్రమ సహజభావంబుల ఛాయలేగాని కార్యరూపంబును దాల్చునవిగావు. నిర్మలమైన యాకాశమందు ధూళిధూమంబులు గప్పినను దాని నైజనైర్మల్యంబునకు నెట్లు సేగిలేదో యట్లే సిద్ధునందుఁ బూర్వవాసనల ఫలంబులుగా రాగద్వేషంబులు బాహ్యదృష్టికిఁ గానవచ్చినను వాని యంతఃకరణంబు స్వచ్ఛముగానే యుండునుగాని రాగద్వేషకలితమై వ్యవహరింపదు. ఈవిషయమై వైరెండఃస్థలందుఁగల తారతమ్యంబునుగూర్చి నైష్కర్మ్యసిద్ధియనుగ్రంథమం దిట్లుగలదు. 'ఉత్పన్నాత్మావబోధస్య హ్యద్వేష్టృత్వాదయోగుణాః| అయత్నతో భవంత్యేతే నతుసాధకరూపిణః|| (4-69). ఇదే భావంబును శ్రేయోమార్గమనుగ్రంథముగూడ ననువదించుచున్నది.

ముముక్షువునకు యోగక్షేమేచ్ఛ యుండును గదా. అదిమాత్రము కోరికగాదా యని శంకింపవచ్చును. అదియుఁ గోరికయే యగునుగాని యాకోరికవలన నుదయించుఫలము మోక్షముగా నున్నది. మోక్షమన్నంతనే జన్మరాహిత్యమని స్పష్టము. దానంజేసి మోక్షేచ్ఛ యెప్పుడు శుభదాయకమేగాని యితరములైన కోర్కెలవలెఁ దత్ఫలము భవార్థము పరజన్మంబులను గలిగింపదు. ద్వివిధమైన యీ కోర్కెలకుఁగల తారతమ్యమును గ్రహింపనగును.

పరాభక్తు లైహికాముష్మిక సంపదలకేగాక మోక్షార్థముగూడ భగవంతునిఁ బ్రార్థింపదు. ఈ సంగతిని భక్తి ప్రబోధక గ్రంథములేగాక భక్తుల చరిత్రలుగూడఁ బ్రకటించుచున్నవి. ఈ రహస్యంబును దెల్పుటకై మహర్షి యీ సూత్రమందు 'కించిత్' అను పదంబును బ్రయోగించెను. ఆ పదప్రయోజనం బదియని గ్రహింపవలయును.

ముక్తులలోఁగూడ రెండు తెగలు గలవు. అందొక తెగవారు ఆత్మ ముక్తియందే తగిలియుందురు. ఇంకొక తెగవారు తాము ముక్తులగుటయేగాక యన్య ప్రాణుల ముక్తికిఁగూడఁ బాటుపడుదురు. అట్టి మహాత్ములైన రంతిదేవాదుల చరిత్రలెన్నో మనపురాణంబులందుఁ గలవు. బుద్ధుఁడు, క్రీస్తు, శ్రీరామకృష్ణపరమహంస మున్నగు నిదాసీంతను లీతెగలోఁ జేరుదురు. సంసారసాగరమందు మునిగియున్న వారి నుద్ధరింపవలయుననెడి యీ కోరిక యహంకారప్రేరిత వాంఛలవంటిదిగాదనియెరుంగవలయును.

బుద్ధుఁడు లోకోద్ధరణార్థము మరల మరల జన్మింతుఁ
గాక అనెడి తలంపుతో నిర్వాణానందంబునుగూడఁద్యజిం
చెను. వివేకానందస్వామిగాఁడు బ్రాహ్మభూతుఁడనై యానం
దాబ్ధిలో మునింగియుండునని శ్రీరామకృష్ణపరమహంస
గారితో ననెను. ఆమాటవిని 'ఈ తలంపు భవదన్యులకు
నొప్పుఁగాని నీయెడఁ బొసఁగదు. నీవలన నింతకన్న విశే
షంబు నపేక్షింతు'నని వారు బదులాడిరి. వివేకానందుల
వారు వారి స్వకీయ ముక్తికిఁగా మాత్రమే ప్రాఁకులాడఁ
గూడవనియు లోకకళ్యాణార్థము పరిశ్రమింపవలసినదనియుఁ
పరమహంసగారి తాత్పర్యము. పరమహంసగా రంతతో
మిన్నకుండరైరి. ఒకనాఁడు వివేకానందులవారిని బిల్చి
తాకికభోగార్థము దేవినిఁ బ్రార్థింపుమని వారితోఁ జెప్పెను.
అట్లే వివేకానందులవారు పెక్కుసార్లు ప్రయత్నించిరి గాని
యది వారికి సాధ్యముగాదయ్యెను. ఏల సాధ్యపడలేదని
పరమహంసగారు వారినడిగిరి. దేవినిగూర్చిన తలంపు లోన
నుదయించినంతనే, లోకమే మఱపునకు వచ్చుచున్నదని
వారు జవాబు చెప్పిరి. కాఁబట్టి నిక్కమైన భక్తులకు భోగ
కాంక్ష యుదయింపదు. వారి జీవితము పరోపకారార్థము
వినియోగమగుచుండును. పాపాత్ముల నుద్ధరించుటకై
క్రీస్తువు తన జీవితకాలమెల్ల అనుతాపపడుటయేగాక,
తుదకు తన ప్రాణంబులనుగూడ ధారవోసెను. అరబ్బీలకు
వాస్తవమైన మతతత్త్వంబును బోధించుటకుగా మహమ్మదు
ఎంతో పాటుపడెను. భక్తులు లోకోపకార పరాయణులై
వర్తింతురనుటకు నెన్నో తార్కాణములు గలవు. లోకోప

కారార్థమైన యిట్టి కోరిక పరాభక్తులకు నుండుట తగునను తలంపు మహర్షికిఁగలదు. అందులకు వాని చరిత్రయే నిదర్శనము.

‘న శోచతి’ అనునది దుఃఖాభావంబును సూచించును. దుఃఖములు సాత్త్విక రాజసిక తామసికంబులని మూఁడు విధంబులు. అట్లే సుఖంబులుగూడ మూఁడు విధములు. సుఖంబునంటి దుఃఖముండును. ఈతత్త్వంబును శ్రీ భగవానుఁడు గీతలోఁ జెప్పెను. ఈ దుఃఖంబులను క్లేశములందురు. ఇవి యన్నియు—ఆత్మసాక్షాత్కారమందిన వానికి మాత్రమే నశించును. ఏల యందురా? అతఁడు సర్వ ద్వాంద్వాతీతుఁడై యుండుటయే కారణము.

అట్లనుటవలన భక్తుని హృదయమునందు జాలి యను నదియే లేక యది శిలాకర్మశంబుగా నుండునని భావింపరాదు. భక్తుఁ డెల్లజీవులను ఆత్మసములుగాఁ జూచునన్న పూడు పరుల సుఖదుఃఖంబులు వానికిఁ దెలియకుండవు. దుఃఖభాగులకై యతఁడు కరుణపడఁడని యెన్నరాదు. కరుణ యనునది భగవల్లక్షణంబులలో నుత్తమోత్తమ లక్షణము. అట్టికరుణంజేసియే భగవంతుఁడు లోకదుఃఖ నివారణార్థము తాను స్వయముగా నవతరించుచున్నాఁడు. ఇంతకన్న మిక్కిలియైన కరుణగాని త్యాగముగాని కలదా? పరాభక్తుఁడు భగవల్లీనుఁడుగాని వేఱుగాఁడు. భగవంతుని యందు లీనమైనవానికి భగవల్లక్షణంబులలో నుత్తమోత్తమ లక్షణంబైన కరుణలేకుండునా?

ప్రేమ భావంబులెల్ల దైవీకరుణారసార్ద్రంబులని తలంపరాదు. సుతునియందలి తల్లి వాత్సల్యంబును, వేట కుక్కయందు వేటగానికిఁ గల యాదరంబును, కృషీవలునకు వాని దుక్కిటెద్దువలనఁగల ప్రీతియు నివి కరుణా లక్షణంబులుగావు. ఇవియెల్ల నాత్మార్థములైన కరణాభాసంబులు. భక్తునికరుణకు స్వార్థమే గలుగదు. అది నిర్వేతుకమై పొరలివచ్చును.

అన్యులకై భక్తులు అనుతాపపడుదురా యని శంకింపఁబనిలేదు. ఈక్రింది ప్రహ్లాదుని పలుకులే యందులకు నిదర్శనము.

“నైవో ద్విజే పరదురత్యయ వైతరణ్యాస్త్య ద్వీర్ణ గాయన మహామృత మగ్నచిత్తః। శోచే తతో విముఖ చేతస ఇంద్రియార్థ మాయా సుఖాయ భరముద్వహతో విమూఢాః॥ ప్రాయేణ దేవ మునయః స్వవిముక్తి కామా మానం చరంతి విజనే నపరార్థనిష్ఠాః। నైవా విహాయా కృపణా విముముక్ష ఏకో నాన్యం త్వదన్య శరణం భ్రమతోఽనుపశ్యే॥” (భాగ. స్కం. 8-9-43-44).

“స్వామీ! నీ మహిమలను బాడుచుండుటచేతఁ గలిగెడి పరమానందరూపమైన యమృతసాగరములో నాచిత్తం బెప్పుడు నోలలాడుచున్నది. వైతరణీప్రవాహము నరకలోక మందలిది పడులకు దుస్తరమైన నగుఁగాక. నాకుఁ జిటుకాల్ప యగును. నాకై నే నంతగాఁ జింతపడుటలేదు. ఇంద్రియార్థములవలనఁ గలుగు మాయాసుఖంబులఁ దగిలి

దుర్భరమైన సంసార భారంబును దలమోయుచు అదే పరమార్థమనియున్న యీ మూఢుల యజ్ఞానంబును జూచి నంతనే నా గుండియ నీరగుచున్నది. వీరికై నాకు జనించు చున్న యనుతాపంబునకు మేరయే గలుగదు. ఈ శోకము దుర్వహమై నీ చింతనామృతంబునకుఁగూడ నన్ను దవ్వ చేయుచున్నది. వారిని గాదని నీ స్మరణామృతంబు నొక్క బిందువైనను జవిచూడనొల్లను. మానులు తమ ముక్తిని మాత్రమే గోరి గహనాంతర సీమలందు మానవ్రతులై చరింతురనియు, వారికిఁ గలుగని పరార్థనిష్ఠ సీకుమాత్రం బుండనేల యనియు నందువా? స్వామీ! ఈ కృపణులను వదలి నేనొక్కండఁ గృతార్థుఁడనగు కోర్కీ నాకు దుచింపదు. వీరికెల్ల నీవే పరమగతి. భవదన్యులెవ్వరుఁ గలుగరు. వీరి భ్రమలు మాన్పి వారికి శరణంబవై తర్వాత నా సంగతి తలంపుము.”

ప్రహ్లాదుని యీ పల్కులందుఁ బరోపకారపరత్వము స్వార్థత్యాగంబు నెంత యున్నదో గ్రహింపనగును. జీవితము పరార్థమే గాని స్వార్థము గారాదనియు, శిబిచక్రవర్తి, జీమూతవాహనుఁడు, దధీచి మున్నగు మహాత్ములఁ జూచి యైనను మూఢులు నేర్చుకొనవలసినదనియు మన పురాణంబులు ఘోషించుచున్నవి. కావున మనుష్యులకుఁ బరమ కర్తవ్యమేదో గ్రహింపనగును.

పరాభక్తునకు ద్వేషముండదని ‘న ద్వేష్టి’ యనునది బోధించుచున్నది. ద్వేషమనఁగా నేమి? కోరికను సాధించు

టక్తై చేయు ప్రయత్నంబునకు నెవరేని యడ్డుకలిగించి నప్పుడు వారియెడ జనించు భావంబును ద్వేషమందుదు. అనఁగా నడ్డుపాటును దొలఁగించుటకై న యాగ్రహము ద్వేషమగును. కామమే ప్రతిహతమై ద్వేషరూపంబునఁ బరిణమించుచున్నదని భావము. దీనింబట్టి ద్వేషమునకుఁ గోరికయే బీజముగా నేర్పడుచున్నది.

కోరిక యెప్పుడు లేదో యప్పుడే ద్వేషాంకురంబు నకుఁ దావు గలుగదు. పరాభక్తునకుఁ గోరిక లేకుండుట వలన వానికి ద్వేషకారణముండదు. ఈ భావంబును 'న ద్వేష్టి' యనునది సూచించుచున్నది.

శుభాశుభంబులెల్ల భగవదిచ్ఛానుసారంబుగాఁ గలుగు చుండుననియు, అశుభము గలిగినప్పుడు దానిని ద్వేషించుట భగవదిచ్ఛాను ద్వేషించుటే యగుననియు, భగవదిచ్ఛాను ద్వేషించుటనఁగా భగవంతుని ద్వేషించుటే యనియు భక్తుఁడు భావించును. అంతియగాదు. భక్తుఁడు దేనినైనను సహించును గాని భగవత్తిరస్కారంబునుమాత్రము సహింపఁడు. మఱియు భగవంతునివలనఁ గలుగునది యెద్దియైనను అది వాని ప్రేమచిహ్నంబుగనే భక్తుఁడు త్రిశుద్ధిగ విశ్వసించి దానినిఁ బ్రీతిపూర్వకంబుగా గ్రహించును. ఈ కారణంబునఁగూడ భక్తునకు ద్వేషభావము దూరమగుచున్నది.

అట్లగుచో భక్తులు లోకకంటకులయెడ సయితము ప్రేమను జూపవలసినదేనా? వారి నాగ్రహింపఁగూడదు గదా? అను శంక గలుగవచ్చును.

ద్వేషభావంబునకు నాగ్రహంబునకు నెంతో భేదము గలదు. ద్వేషించినవానిని దుడముట్టింపవలయునను తలంపు రూఢముగా ద్వేషభావంబునందుఁ గలదు. ఎవనిపై నాగ్రహింతుమో యతఁడు బాగుపడవలయున నెడి తలంపు రెండవ దానియందున్నది. కాఁబట్టి యాగ్రహమందుఁ బ్రేమ యంత ర్భూతమై యుండును. ద్వేషంబునం దట్లుగాదు. ఈ తార తమ్యంబును గ్రహింపవలయును.

భక్తులు సంఘదురాచారంబులనుగాని వ్యక్తిదుర్గుణం బులనుగాని ప్రేమింపదు. వారట్టివాని నాగ్రహింతురు. వారి యాగ్రహ తాత్పర్యము పైన వివరింపఁబడెను. కాఁబట్టి యట్టిసందర్భములలో భక్తుల యాగ్రహంబును ప్రేమాభావం బనిగాని ద్వేషంబనిగాని యూహింపరాదు. తల్లి తన శిశువు నాగ్రహించుటవలె భక్తులచర్య యిట్టి పట్లనుండును.

శ్రీరాములవాదను శ్రీకృష్ణభగవానులును కేవల ప్రేమమూర్తులనియు వారికి రాగద్వేషంబులు లేవనియు లోకంబు తలంచుటయే గాక వాడు స్వయముగాఁ గూడఁ జెప్పిరి. 'సమోఽహం సర్వభూతేషు సమే ద్వేష్యోఽస్మి నప్రియః' అను గీతావచనమే యిందులకు దృష్టాంతము. విరాధరావణాదులను శ్రీరాముఁడును, గంసనరకాసురాదు లను శ్రీకృష్ణుఁడును జేతులార సంహరించిరి. ఇది ద్వేషము గాదా? అని శంకింపవచ్చును.

పైనఁ జెప్పినవాడు లోకకంటకులు. లోకరక్షణార్థము శ్రీరామాదు లవతరించిరి. లోకరక్షణార్థమై వాడు

రావణాదులను సంహరించిరే గాని యాత్మార్థముగాదు. ధర్మసంస్థాపక విషయంబున నిట్టివి బాహ్యదృష్టికిఁ గ్రూరంబులుగా ద్వేషపూరితంబులుగాఁ గాన్పించినను వాస్తవము విచారించినచో నవి యట్టివి కానేరవు. ద్వేషశబ్దమునకుఁ గల యర్థంబును జక్కఁగా గ్రహించి యాదృష్టితో విచారించినచో రామకృష్ణాదుల యీ కార్యంబులందు ద్వేషభావమే గలుగదని స్పష్టపడును.

ఇట్టి వధలు ద్వేషఫలంబులు గాకున్నను బ్రేమాభావంబును స్పష్టీకరించునుగదా యనియు, దయామూర్తులకు నది తగునా? యనియు శంకింపవచ్చును. రామకృష్ణాదులు గావించిన వధలందుఁ బ్రేమభావంబు పూర్ణముగాఁ గలదని యంతర్భావంబున విచారించినచో స్పష్టపడును. ఎట్లందురా? రావణాదులు పరమదుష్టాత్మకులై యుండిరి. వారి దౌష్ట్యంబు వారి దేహంబులున్నంతదాఁకఁ దగ్గునదికాదు. వారట్టివారగుట శాప ఫలము. శాపంబులకు నవధియుఁ గలదు. శాపంబులు అక్షరాక్షరంబుల జరుగవలయును. వానిని దాటుమాటు చేయరాదు. దుష్టులు బాగుపడుట ముఖ్యంశము. వారిని బాగుచేయవలెననెడి తలంపు ప్రేమ ఫలమే గాని వేఱుగాదు. శాప ఫలమై వచ్చిన యుపాధులున్నంత కాలము వారికి మేలుగలుగు మార్గములేదు. భగవంతుఁ డిన్ని భావంబుల మది నిడికొని, యా దుష్టుల నుపాధులను దొలగించెను. ఈ దృష్టితోఁ బరిశీలించినచో వారి వధలు ద్వేషాదిఫలములు గానేరవు. వడ్డీవ్యాపారముతో జీవించుచున్నవారిని దేవాలయంబునుండి క్రీస్తువు తరుమగొట్టుట

యందును, భగవంతుఁ డొక్కఁడే యని భక్తిచేయు తన మతస్థులను బాధించినవారిని మహమ్మదుగారు శిక్షించుట యందును వారికిఁ గల భావం బిట్టిదే గాని వేఱుగాదు. మహాత్ముల చర్యలను బాహ్యదృష్టితో విమర్శించి సిద్ధాంతీ కరించుట ప్రమాదమగును.

మఱియు రామాదులెల్లరు నధికారపురుషులు. వారి యవతారంబులును వారి చర్యలును లోకాతీతంబులు. ఈ సంగతి మఱవరాదు.

‘నరమతే’ భక్తుఁడెందును సంతోషింపఁడనియర్థము. అట్లనుటవలన భక్తుఁడు సర్వభావ శూన్యుడై తాఱువలె నుండునని తాత్పర్యముగాదు. సుఖసంతోషంబులెల్ల సామాన్యులందు నింద్రియకార్యములై యుండును. ఇంద్రియ వ్యవహారమెల్ల నహంకారముపై నాధారపడియున్నది. అహంకారమన్ననో, అది యవిద్యాఫలమేగాని వేఱుగాదు. భక్తుని యందు అహంకారము నశించియుండును. దానంజేసి యహంకార ప్రేరితేంద్రియంబులవలనఁ గలుగు సుఖమే యతఁడెఱుంగఁడు. వాఁడు నిరంతరము నాత్మారాముడై యుండును. అంతకుమించిన సంతోషమేగలుగదు. భక్తుని సంతోషంబు తద్విధమైనదనియు, ఇంద్రియజన్యంబులును క్షణికంబులునైన సంతోషంబులవంకఁగూడ భక్తుఁడు తలఁ ద్రిప్పఁడనియు, వాస్తవము విచారించినచో నాత్మానందమే యానందముగాని తక్కినవి యానందంబులే గావనియు ‘నరమతే’ అను ముక్క బోధించుచున్నది.

భక్తుని యానందము నిరవద్యంబును నిర్మలంబును విక్రియలేనిదియునై యుండును. సామాన్యుని యానందంబు తద్విరుద్ధమై తుదకు దుఃఖరూపంబున వికారముచెందును. సామాన్యుఁ డానందానుభవకాలంబున నహంకారవృత్తిలో నుండును ; భక్తునియం దట్టి యహంకారవృత్తియేయుండదు. సామాన్యుఁ డొక యానందంబుననుభవించిన తర్వాత నంతకన్న మిక్కుటమైనదాని ననుభవింపఁ దలంపు గలిగియుండును. అనఁగా వాని యానందం బెప్పుడును నపూర్ణము, భక్తుని యానందంబు పరిపూర్ణంబు నఖండంబు నై యుండును.

ఈ సూత్రములో 'నోత్సాహీ భవతి' అనుటవలన భక్తుఁడేమియుఁజేయక మిన్నులు మీఁదఁబడ్డను జట్రాతివలె నుండవలయునని తాత్పర్యముగాదు. భక్తునకుఁ గోరఁదగిన శోరికలు లేవు గావునఁ దద్విధమైన వ్యవహారము వానికిఁ గలుగదనియు, బాహ్యదృష్టికిఁ గష్టముగానుండునది ప్రాపించినను, సర్వము నీశ్వరేచ్ఛానుసారముగాఁ గలుగుచుండుననియు, అట్లు కలిగినదెల్ల శుభమునకే యగుననియు భావించి తన్నిరోధ రూపకార్యమునే యతఁడు తలపెట్టఁడనియు, అట్లుండుటవలన భక్తుఁడు స్వర్గాది జ్ఞానశూన్యుఁడని భావింపరాదనియు గ్రహింపవలయును.

'నోత్సాహీ భవతి' అనుదాని భావమునే గీతలోని 'సర్వారంభ పరిత్యాగి' యనునది తెల్పుచున్నది. సర్వారంభ పరిత్యాగ మెట్టిదందురా? ఆత్మార్థమై యుద్యమింపకుండుట

యని భావము. 'సర్వారంభ పరిత్యాగి' యన్నప్పుడు దానికి సపార్థముగావించి ప్రమాదపడకుండుటకై దానికి వివరణంబుగా శ్రీకృష్ణభగవానులు గీతయందు

శ్లో. 'నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్,
కార్యతేహ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్లుణైః॥ ౩-5.

అని వచించి, దీని భావంబును

శ్లో. 'కామ్యానాం కర్మణాం న్యాస సన్న్యాసంకవయోవిదుః,
సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః''

18-2.

యని విస్తరించి తెలిపెను. దేహమున్నంత కాలము దాని వ్యవహారము తప్పదు. ఈ విషయంబున భక్తునకును (జ్ఞానికిని) సామాన్యునకును భేదమే గల్గదు. కాని సామాన్యుని దేహవ్యవహారమెల్ల నహంకార ప్రేరితమై జరుగుచుండును; భక్తుని దేహవ్యవహారమందు నహంకార ప్రేరణంబునకే యవకాశములేదు. అది యీశ్వరప్రేరణంబున వర్తించుచుండును. సామాన్యుని వ్యవహారము అహంకారప్రేరితమగుటంజేసి యా వ్యవహారంబులకుఁ దాను కర్తయనియు, ఫలంబునకు దాను భోక్తననియు నతఁడు భావించుచు నుఖదుఃఖంబులకు లాభాలాభంబులకు నంతోషశోకంబులఁజెందుచుండును. భక్తునకుఁ గర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావంబులే లేవు గావున వానికి వాని వ్యవహారఫలంబుతో జోక్యమే యుండదు.

శ్లో. 'సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథాకుర్వంతి భారత।
కుర్యాద్విద్వాంస్తథాసక్తః చిక్షీర్షుః లోకసంగ్రహమ్॥
గీ. 3-25.

శ్లో. తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః।
గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతిమత్స్వా న సజ్జతే॥
గీ. 3-28.

శ్లో. సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతేః జ్ఞానవానపి।
ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి॥
గీ. 3-31.

అను శ్లోకంబులు భక్తుని వ్యవహార తత్త్వంబును బోధించు చున్నవి.

సంగతి యట్లుండగా జ్ఞానికి సర్వవ్యవహారవిరక్తి విధి విధానముగా (శ్రీ) శంకరభగవత్పాదులవారు చెప్పినట్లు కొందఱు భావించుదు. జ్ఞాని గుణాతీతుఁడు గావున గుణ ప్రయుక్తములైన వర్ణాశ్రమ ధర్మరూప కర్మములు జ్ఞానికి సంబంధింపవని శంకరులవారి తాత్పర్యమేగాని దేహవ్యవహారముగూడ జ్ఞానికి లేదని వారెన్నడు నెచ్చటఁ జెప్పలేదు. కర్మకలాపమెల్ల అజ్ఞానావస్థకు సంబంధించినదేగాని జ్ఞానావస్థకు సంబంధించినదిగాదని యాచార్యులవారి భావము. జ్ఞానికిఁగూడ వైదికకర్మంబులు విధివిధానంబులని కొందఱు వేదాంతులు పల్కిరి. వారి వచనంబులను ఖండించుచు నాచార్యస్వామివా రట్లు చెప్పిరి. అంతియగాదు. జ్ఞాని

వ్యవహారము కర్మమేగాదని వారి మతము. అందులకు నిదర్శనంబుగా భగవద్గీతలో 2-11; 3-25; 4-20; 5-7; 18-66 శ్లోకములకు వారు వ్రాసిన భాష్యముఁ జూడనగును. ఇదే భావంబును భాగవతము ఏకాదశస్కంధము 7-11 లో నిట్లు గలదు.

శ్లో. 'దోషబుద్ధ్యా భయాతీతో నిషేధా న్ననివర్తతే|

గుణబుద్ధ్యా చ విహితం స కరోతి యథార్థకః॥

జ్ఞానికి ఇది గుణము ఇది దోషము అను భావమే గలుగదు. ఏలయందురా? అతఁ డెన్నఁడో గుణదోషబుద్ధికి నతీతుఁడయ్యెను. అగుఁగాక. వ్యవహారమన్నప్పు డది యెల్లప్పుడును మంచిదిగానే యుండనేరదు; మంచి చెడుగుల రెంటితోఁ గలసియుండును. జ్ఞాని గావున నతఁడు చెడుగు చేయనోపడు. అతఁడట్లు చెడుకార్యంబులను జేయకుండుట దోషబుద్ధిచేతనేగదా యని శంకింపవచ్చును. అట్లుగాదు. జ్ఞానియొక్క ప్రాక్తన సంస్కారమే వానిని జెడుకార్యంబుల నుండి మరలించుచుండునుగాని, యతఁడు మంచి చెడుగులను విచారించి చెడుగులు త్యజించుటగాదు. అట్లే విహిత కార్యంబుల విషయంబునఁగూడ నిది గుణమని జ్ఞాని వర్తించుటలేదు. పసిబాలుఁడెట్లు సంకల్ప వికల్పంబులు అనఁగా నిది చేయుదును ఇది వలదనెడి తలంపులు లేక వర్తించునో, జ్ఞానియు నట్లే సంకల్పవికల్ప రహితుఁడై వర్తించును. ఎప్పుడు సంకల్పాదులు లేవో యప్పుడే వానిపనుల ఫలా ఫలంబులందు వానికి మమకార తిరస్కారంబులుగాని వాని

వలనఁ గలుగు రాగద్వేషంబులుగాని వానివలనఁగలుగు సంతోష దుఃఖంబులుగాని యుండవు. అర్భకునకును జ్ఞానికి నిందుఁ జెప్పఁబడిన సామ్యంబు సంకల్ప వికల్పరహితమైన వ్యవహారంబునందు మాత్రమే వర్తించునని గ్రహింప వలయును.

జ్ఞానియైనవాఁడు వైదికకర్మంబులను జేయవచ్చునా? లేదా? అను శంకగూడఁగలదు. జ్ఞాని కర్మములెల్లఁ బ్రతి ఫలాపేక్షారహితములై యీశ్వర ప్రేరితంబులై యుండునని చెప్పఁబడెను. వైదికకర్మంబుల విషయంబునఁగూడ సీశ్వర ప్రేరితమైనచో జ్ఞాని వానినిగూడఁ జేయవచ్చును. వానికి ఫలాపేక్ష యుండదు. కాఁబట్టి జ్ఞానియైనవాఁడు చట్రాయి వలెఁ బడియుండవలయుననుట శాస్త్రవిరుద్ధమేగాక పెద్దల యాచారముగూడఁ గాదనియు, జ్ఞానిగూడ ఇతరులవలెనే సర్వకర్మ ధర్మంబుల సీశ్వరేచ్ఛానుసారంబుగాఁ జేయు చున్నాఁడనియు, వాని వ్యవహారంబన్నచో సంకల్ప పూర్వ కంబును తదనుగుణ ప్రయత్నాధీనంబును మాత్రము గాదనియు, అతఁ డేమిచేసినను అది భగవత్ప్రేమయే యను భావంబుతోఁ జేయుననియు, వానికి రాగద్వేషంబులు లేకు న్నను దుర్మార్గ దార్జన్యాదులయెడ నాగ్రహముమాత్ర ముండుననియు, అది ద్వేషముగాదనియు, వాని నానందంబు తాకికవిషయ సంబంధమైనది కాదనియు నిరంతరము భగవ ద్భక్తి సేయుటయే వానికి నానందముగా నుండుననియుఁ బైని వ్రాసినదానివలన స్పష్టపడును.

జ్ఞానికి కర్మము చేయుటకు సాధ్యమా? కాదా? అను ప్రశ్న గలదు. జ్ఞానికి కర్మాచరణము సాధ్యమే యని (శ్రీ) శంకరులవారు 'కామప్రహణేతు' అని బృహదారణ్యక భాష్యములోను, 'విదుషామసి' అను గీత 4-20 భాష్యము లోను సూచించిరి. విద్యారణ్యులవారుగూడ పంచదశి. ప్ర. 7 లో 'విద్వాంశ్చేత్' అనుచోట అదేభావంబును దెలిపిరి. కావున జ్ఞానికి కర్మము శక్యమే యనుట స్పష్టము. శుకాదులు జ్ఞానులుగారా? శుకుఁడు లోకకళ్యాణార్థము భాగవతంబును బలుక లేదా?

జ్ఞానులు ప్రవృత్తులనియు, నివృత్తులనియు రెండు తెగలు గలరనియు, జ్ఞానికి వాని జీవితము గడపుటకు రెండు స్వతంత్రమార్గములున్నవనియు నిర్ణయించి, కొందఱు జ్ఞానులు తమ యిచ్ఛానుసారముగా లోకసంగ్రహమొనర్తు రనియు, గీత 4-19 లో ఆచార్యులవారే తెలిపిరి. జ్ఞానుల కర్మము ఐచ్ఛికమాత్రమై యుండును.

మఱియు ఏ వర్ణమువాఁడైనను జ్ఞానికావచ్చుననియు, బ్రాహ్మణవర్ణ జ్ఞానికిమాత్రమే సన్న్యాసాధికారమున్నదనియు సూచించిరి. ఈ వర్ణవిభాగము మరలఁ బ్రతి వర్ణములోఁ గలదు. కావుననే జననమాత్రముచేత బ్రాహ్మణులందఱు సన్న్యాసయోగ్యతఁ బడయరైరి.

జ్ఞాని యనఁగా భావమేమి? సర్వము బ్రహ్మత్వకమే గాని తద్భిన్నముగాదను దృఢభావమే జ్ఞానము. బ్రహ్మ భిన్నము గాదన్నప్పుడు లోకము సర్వశూన్యమనుటగాదు.

అదియు బ్రహ్మాత్మకమే యని భావము. ఆ భావముతో జ్ఞాని వర్తించును. ఆ వర్తనమే లోకదృష్టికి భగవత్సేవ యగును.

ముక్తిని సంపాదించుటకై 1. శుభేచ్ఛ, 2. విచారణ, 3. తనుమానసత్వము, 4. సత్త్వాపత్తి, 5. అసంస్తక్తి, 6. పదార్థభావన, 7. తురీయము అని సాధనంబులు 7 చెప్పబడియున్నవి. ఆత్మ అనగా ఏమో యెఱుంగు సంకల్పము శుభేచ్ఛ యనబడును. అనాత్మపదార్థంబులను బరిత్యజించుటయే దీనికి మార్గము. అద్వైతమునుగూర్చి చెప్పు శాస్త్రములను గూఢముగా విచారించుట విచారణయగును. ద్వైతభావమును క్రమక్రమముగాఁ దగ్గించుకొనుచు వృత్తిజ్ఞానంబు లేకుండఁ జేసికొనుట తనుమానసత్వమగును. ఈ మూడవస్థలను దాటినవాడు అద్వైతసిద్ధుడనబడును. తక్కిన నాల్గవస్థలందు జ్ఞాత జ్ఞేయము, జ్ఞానము అనువానికిఁ గల సంబంధమునుగూర్చిన ద్వైతభావముగూడ నశింపగును. అందు సత్త్వాపత్తి అను నాల్గవ యవస్థయందు అద్వైతభావము మిక్కుటముగాఁ బ్రకాశించును. వానిని బ్రహ్మవేత్త అని పేర్కొందురు. ఈస్థితిలో నున్నవాడు వాని ప్రారబ్ధకర్మానుసారముగా లోకకళ్యాణార్థము పాటుపడును. అసంస్తక్తి యనెడి అయిదవ యవస్థయందు సంకల్పంబులుగాని మనోవృత్తులుగాని యుండవు. అప్పుడు వానికి ద్వైతభావము వాసనామాత్రముగాఁ గూడ నుండదు. వానిని బ్రహ్మవిద్వరుఁ డందురు. వానికి దేహంబున్నదను భావంబుండును గాని దానియం దెట్టి యాసక్తియు నుండదు.

పదార్థభావన అనెడి అవస్థకు వచ్చినప్పుడు త్రిపుటీజ్ఞానము గూడ నుండదు. అనఁగా దేహభావముగూడ నుండదు. అతఁడు సమాధిస్థుఁడై యుండును. వానిని బ్రహ్మవిద్వర్ష్యుఁడందురు. తురీయావస్థకు వచ్చిన వానిని బ్రహ్మవిద్వరిష్టుఁడందురు. వాఁడు బ్రహ్మమే యగును. అతఁడు పరమశాంత స్థితితో నుండును. దీనినే బ్రహ్మనందమందురు.

ఆనందము 1. విషయానందము, 2. ఆత్మానందము, 3. అద్వైతానందము, 4. నిజానందము, 5. ముఖ్యానందము, 6. బ్రహ్మనందము, 7. వాసనానందము, 8. విద్యానందము అని స్వాంతర్భేదములనుబట్టి విభజింపఁబడెను. సాత్త్వికస్థితియందు బ్రహ్మభాసము గల్గినప్పుడు గలుగు మానసిక సుఖము విషయానందమగును. సమాధిస్థితియందు గలుగు సంవృత్తి ఆత్మానందమగును. ఇది ఆత్మసాక్షిమాత్రమనెడి భావంబు గల్గుటవలన జనించు సుఖరూపముగా నున్నది. భోక్తృ భోగ్యరూపములైన ద్వైత భావంబులేని స్థితిని సాధించినప్పుడు గల్గు సుఖము అద్వైతానందమగును. ప్రారబ్ధకర్మఫలములైన సుఖదుఃఖంబులకు దూరమై సమత్వస్థితిలో నున్నప్పుడు కలుగు సుఖము నిజానందమగును. అహంకారనాశనమగుటవలన నుండు సుఖము ముఖ్యానందము. బ్రహ్మజ్ఞానమువలనఁ గలుగు ఫలము బ్రహ్మనందము. అలసిన బాటసారి ఏదే నొక సత్రమును జేరి సుఖముండునట్లుగా జీవుఁడు జాగ్రత్స్వప్నావస్థలందలి క్లేశములకు విసిగి బ్రహ్మమును జేరి శాంతించును. వాసనా

నందమనఁగా ప్రారబ్ధకర్మఫలముగా ఆనందమయమునుండి విజ్ఞానమయమునకుఁ బోవునప్పుడు గల్లు బ్రహ్మానందాభాస మనవచ్చును. ఆనందబోధము విద్యానందమగును. ఇందు భోగ్యవస్తుజ్ఞానమే యుండదు. దీనినే నిర్వికల్పసమాధి యందురు. ఇందు అనుభూతమగునది తృప్తిగాదు ; సంతోషముగాదు ; సుఖముగాదు. కేవలానందముగాదు. తత్త్వ మొక్కటియే యగును.

వేదాంతము ఎచ్చటను జడసమాధిని బోధింపదు. అది అద్వైతసమాధిని బోధించును. దీనిని చైతన్యసమాధి యనియుఁ గొందఁ జెందురు. ఈ సమాధి నుండువారికి స్వధర్మము జరుగుచునేయుండును. అది అద్వైతభావముతో కర్తృత్వ భోక్తృత్వ రహితముగా జరుగుచుండును. వారే లోకోద్ధారకులు. అట్టి స్థితిని సంపాదించుటయే సర్వయోగ భావము. అట్టివాఁడే ముక్తుఁడు.

వేదాంతముయొక్క పరతత్త్వము పూర్ణము. ఆ పూర్ణమును వారివారి అవస్థాభేదములతో దర్శించి అట్లు దర్శించినదానిని వాక్కునకది అందినంతనూత్రము తెలిపిరి. ఈ రహస్యమును గ్రహింపఁజాలక మతభేదము లేర్పడి వివాదములు వెడలెను. ఈ వివాదములెల్ల వేదాంతతత్త్వము యొక్క అంతర్భావములే గావున వేదాంతము వానినెల్ల అంగీకరించుచు, అంతకుఁబైనఁ గూడఁ గలదని 'నేతి నేతి' వాక్యములతోఁ దెలుపుచుఁ దుట్టతుడకుఁ బూర్ణమును జూపించుచున్నది.

ఈ దృష్టి గలిగినవారు సర్వసత్త్వసుఖహితైకవర్తులగుదురు. ఇది వారికి ఉపాధి యున్నంత కాలము స్వధర్మమగును. అదియు నైజమగునే గాని బలవంత మాఘస్నానము గానేరదు. అట్టివారే వాస్తవమైన ధీరులు. వారే జ్ఞానులును పరాభక్తులు నగుదురు.

సూ. యత్ జ్ఞాత్వా మత్తో భవతి, స్తబ్ధో భవతి,
ఆత్మారామో భవతి.

6

యత్ అనునది పూర్వసూత్రములందలి 'ప్రేమ', 'అమృత' అనువానిని సూచించును.

నాల్గవ సూత్రములోని ప్రేమస్వరూపంబును, విదవ సూత్రములోని అమృతస్వరూపంబును చెలిసినవాఁడు మత్తుఁడును, స్తబ్ధుఁడును, ఆత్మారామఁడు నగును.

పరాభక్తుని విషయమే యీ సూత్రమందుఁగూడఁ జెప్పఁబడుచున్నది. పరాభక్తుని వ్యవహారంబునకు విధానము గాని పద్ధతిగాని యుండనేరదనియు, అతఁడు భగవంతునకు సర్వాత్మ సమర్పణంబుచేసి తల్లీనుఁడై ప్రత్యేకావస్థ యనునదే లేక యుండును గావున స్వబుద్ధిపూర్వకంబుగా స్వార్థముగా వ్యవహరించుచున్నాననెడి భావమే వానికిఁ గలుగదనియు, గాలికి నెండుటాకువలె నీశ్వరేచ్ఛానుసారంబుగా నీశ్వరసంకల్పంబులను అపగమ్యంబులు నగోచరంబులునైనవానిని గొనసాగించుటకుఁగా సాధనమాత్రుఁడై వర్తించు

చుండుననియుఁ జెప్పఁబడెను. ఆత్మారాముఁడై యట్లు వ్యవహరించుచున్నవాని వ్యవహారంబులు కొన్నియెడల లోకసామాన్యంబులుగా, అనఁగా వర్ణాశ్రమధర్మనిబద్ధంబులైన వైదికకర్మానుష్ఠానరూపకంబులుగా నుండవచ్చును. అతఁ డట్లు వ్యవహరించుట లోకులకు మార్గముఁ జూపు నిమిత్తమే గాని యాత్మార్థము గాదు. పరాభక్తుఁ డొక్కొక్కప్పుడు సర్వధర్మంబులను సమస్తాచారముల నుల్లంఘించి నిషిద్ధమార్గంబును ద్రోక్కి వర్తించుచున్నట్లుగాఁ గూడఁ దోచుచుండును. అప్పుడు వానిని ఆచారనిబద్ధమైన లోకంబు భ్రష్టునిగా భావించి నిందించుటయుఁ గలదు. మఱియు నతఁడొక్కొక్కప్పుడు నిర్వాప్యపారస్థితిలో సమాధ్యవస్థలో నుండి బాహ్యప్రపంచజ్ఞానమే లేక కేవల శిలారూపంబున నుండుటయుఁ గలదు.

పరాభక్తుని వ్యవహారం బట్లు చిత్రముగా నుండును గావున, బాహ్యలక్షణంబులఁబట్టి యతఁడు పరాభక్తుఁడో కాఁడో యని యెఱుంగుట సులభకార్యంబుగాదనియు, భక్తుఁడు బాహ్యదృష్టికి వ్యవహారపరుఁడై యున్నట్లు గాన్పించినను, అతఁడు అంతరంబునఁ బ్రశాంతుఁడై యుండుననియు, భక్తునియందుఁ బ్రశాంత వ్యవహారవృత్తులకు రెంటికిఁ గల ఏకకాలవ్యవహారంబు లోకాద్భుతంబుగా నుండుననియు, దానందేసి బాహ్యలక్షణంబులు వ్యక్తితత్త్వ నిర్ణయంబునకు అస్థులనరూపనిదానంబులు గావనియు మహర్షి యిందు మూలంబున సూచించుచున్నాఁడు.

ఈ సూత్రమందలి 'జ్ఞాత్వా' అను పదంబునకును బూర్వసూత్రమందలి 'ప్రాప్య' అను పదంబునకును గల భావవిశేషంబుల నిదానంబుగా మహర్షి యభిప్రాయంబును గ్రహింపవలయును. భగవత్ప్రాప్తి యన్నప్పుడు బ్రహ్మాది లోకంబును బొందుటవంటిది గాని, సూతనాథికారంబును బొందుటవంటిదిగాని కాదనియు, ప్రాప్యపదార్థము వానికి వెలుపల నెక్కడనో యుండునదిగాదనియు, అది యెల్లప్పుడుఁ దనలోనే యున్నదనియు, అది వైదికకర్మంబుల ఫలంబుగా నొండెఁ దపశకర్మఫలంబుగానొండె, నుభయాత్మక ఫలంబుగా నొండెఁ బొందఁబడుచున్నది గాదనియు, అది పూర్వము లేనిదియు నిప్పుడు క్రొత్తగా వచ్చునదియుఁ గాదనియు, అది స్వతస్సిద్ధమును స్వయంప్రకాశమానంబునై యున్నను అహంకారాజ్ఞానావరణంబులయొక్క నిరోధంబునఁ గాన్పింప కుండుననియు, దాని తత్త్వంబు నెఱుంగుటయే దానిని బొందుటగుననియు, అదియే ప్రాప్యమనఁబడుననియు మహర్షి తెలుపుచున్నాఁడు.

'ప్రాప్య' అన్నపుడు ప్రాపక ప్రాప్యభావంబును, 'జ్ఞాత్వా' అన్నప్పుడు జ్ఞాన జ్ఞేయభావంబును సూచితంబులు. ఈ రెండవస్థలందు భక్తుని మనోవృత్తి యెట్లు పరిణామమందు చున్నది గ్రహింపవలయును. ప్రాపక ప్రాప్యభావంబునందు వృత్తివ్యాపారము గలదు. రెండవదానియందు వృత్తి స్తంభనము గలుగును. ఎప్పుడు వృత్తి స్తంభనంబగునో యప్పుడది ఏకాంతభక్తి యగును. ఆ స్థితిని బరాభక్తి యని కొందఱును, జ్ఞానంబని కొందఱును వచింతురు. ఇట్టి నామ

భేదంబునఁజేసి స్థితిభేదంబు నూహింపరాదు. ఆ స్థితిలో నున్న వానిని జ్ఞాని యన్నను భక్తుఁ డన్నను నొక్కటే యగును.

భక్తి యున్నచోట జ్ఞానంబును, జ్ఞానమున్నచోట భక్తియు నుండును. అవి రెండు నొకదానిని వదలి మఱి యొకటి యుండవు. ఏల యందురా? ఏకస్థితినే దృష్టిభేదము చేత భిన్నములుగా భావించుదు. అంతమాత్రాననే వస్తు భేదము గలుగదు.

శ్లో. “దైవీ హ్యేషా గుణమయీ
మమ మాయాదురత్యయా ।
మామేవ యే ప్రపద్యంతే
మాయామేతాం తరంతి తే॥” (భ.గీ. 7-14)

శ్లో. “బహూనాం జన్మనామంతే
జ్ఞానవాక్ మాం ప్రపద్యతే ।
వాసుదేవ స్సర్వమితి
స మహాత్మా సు దుర్లభః॥” (భ.గీ. 7-19)

శ్లో. “జరామరణ మోక్షాయ
మామాశ్రిత్య యతంతి యే ।
తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృతస్మి
మధ్యాత్మం కర్మచాఖిలమ్॥” (భ.గీ. 7-29)

శ్లో. “మహాత్మానస్తు మాం పార్థ
దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః ।

భజంత్యనన్య మనసో
జ్ఞాత్వాభూతాది మవ్యయమ్॥” (భ.గీ. 9-13)

శ్లో. “తేషాం సతత యుక్తానాం
భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్ ।
దదామి బుద్ధియోగం తం
యేన మా ముపయాంతి తే ॥” (భ.గీ. 10-10)

శ్లో. “తేషా మేవానుకంపార్థ
మహామజ్ఞానజం తమః ।
నాశయామ్యాత్మభావస్థో
జ్ఞానదీపేన భాస్వతా ॥” . (భ.గీ. 10-11)

శ్లో. “భక్త్యా త్వ నన్యయా శక్య
అహమేవం విధోఽర్జున ।
జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ త త్వేన
ప్రవేష్టుం చ పరంతప ॥” (భ.గీ. 11-54)

శ్లో. “మాం చయోఽవ్యభిచారేణ
భక్తియోగేన సేవతే ।
స గుణాన్ సమతీ త్యైతాన్
బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥” (భ.గీ. 14-26)

శ్లో. “యో మామేవ మసమ్మూఢో
జానాతి పురుషోత్తమమ్ ।
స సర్వవిద్యజతి మాం
సర్వభావేన భారత ॥” (భ.గీ. 15-19)

శ్లో. “బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా
న శోచతి న కాంక్షతి ।

సమస్యర్వేషు భూతేషు

మద్భక్తిం లభతే పరామ్॥” (భ.గీ. 18-54)

ఈ శ్లోకంబులెల్ల భక్తిజ్ఞానంబులు అవినాభూతంబు
లను భావంబును స్పష్టపఱచుచున్నవి. మఱియు గీత 12 వ
యధ్యాయంబులోని భక్తినిగూర్చిన వర్ణనంబునకును, 13 వ
యధ్యాయములోని జ్ఞానమునుగూర్చిన వర్ణనంబునకునుఁ
దాత్పర్యమందు భేదం బంతగాఁ గాన్పింపదు. దీనింబట్టి
భక్తిజ్ఞానంబులకు అవస్థాభేదంబుగాని, కాలస్థితిభేదంబుగాని
గల్గదని శ్రీ భగవానుల తాత్పర్యముగా బోధపడును.

శ్లో. “భక్త్యా మా మభిజానాతి

యావాక్ యశ్చాస్మి తత్త్వతః ।

తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా

విశతే తదనంతరమ్॥” (భ.గీ. 18-55)

అను శ్లోకంబునకు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులవారి భాష్యం
బునుబట్టి భక్తి యనునది జ్ఞానంబునకుఁ బూర్వోంగంబగు
నని కొందఱు భావించిరి.

శ్రీ స్వామివారు అపరభక్తి యట్టిదగునని యుద్దే
శించిరే గాని పరాభక్తి యట్టిదని యుద్దేశింపలేదు. అపర
భక్తి యెప్పుడును సాధనమాత్రమే యగును. సాధనము
సాధ్యంబునకు నంగమగుట నిర్వివాదాంశము. జ్ఞానము భక్తికి

సాధనంబగునని శ్రీ రామానుజాచార్యులు మున్నగువారు మఱి కొందఱు వచించిరి. అపరజ్ఞానంబునుగూర్చి వారట్లు పల్కిరేగాని పరజ్ఞానంబునుగూర్చిగాదు. అపరజ్ఞానంబు సాధనమాత్రమే గదా.

వేయేల! ఉత్తమగతి యనునది ఒక్కటగునే గాని రెండు కాఁజాలవు. మఱియు నుత్తమగతికన్న నుత్తమమైన గతి మఱియొకటి యూహకుఁగూడ నందదు. అట్టి యుత్తమ గతికి ఎవ రే పేరు పెట్టినను బెట్టవచ్చునుగాక. పేరు మార్పు వలన అసలు స్థితికి నెంతమాత్రము మార్పు గలుగదు.

భక్తికిని బ్రహ్మవిద్యకును భేదములేదా? అను ప్రశ్ననుగూర్చి శ్రీ మధుసూదనసరస్వతిగారు వారి భక్తి రసాయన గ్రంథమందు విమర్శించి, భక్తియు బ్రహ్మవిద్యయు నొక్కటే యైనను, వానియొక్క స్వరూపసాధన ఫలాధి కారంబులందు మాత్రము భేదమున్నదని నిర్వచించి యీ విధముగా వ్రాసిరి :

(1) భక్తియందుఁ జిత్తము ద్రవీభూతమై ప్రేమా కారంబును దాల్చుచున్నది. బ్రహ్మవిద్యయందుఁ జిత్తము ద్రవీభూతముగాదు. అది యేకాగ్రవృత్తితో నవ్యక్తమందు నిల్చుచున్నది. (2) భక్తియందు మనస్సు సవికల్పంబుగా నుండును ; బ్రహ్మవిద్యయం దది నిర్వికల్పము. (3) భక్తికి భగవద్దీలావిశేషజ్ఞానంబు సాధనంబగును ; బ్రహ్మవిద్య యందుఁ దత్త్వమసి యనునట్టి యుపనిషద్వాక్యజ్ఞానము సాధనమగును. (4) భక్తికి భగవద్వీరి ఫలమగును ;

బ్రహ్మవిద్యకు అజ్ఞాననాశనము ఫలంబగును. (5) భక్తి యందుఁ బ్రాణిలోకంబున కెల్ల నధికారము గలదు; బ్రహ్మవిద్యకు సాధనచతుష్టయాది సంపత్తి తప్పక యుండ వలయును.

ఈ భేదమెల్ల సాధనక్రమసంబంధమే గాని అనుభూతి సంబంధంబు గాదనియు, సాధకులు వారికి యోగ్యమైన మార్గమును ద్రొక్కి ఏకమైన గంతవ్యంబును జేరవచ్చుననియు, ఈ రెండు మార్గములందు హెచ్చు తక్కువలు లేవనియు నిశ్చయించిరి.

ఈ సూత్రమందలి 'మత్తో భవతి' అనునది భక్తి రసంబును గ్రోలిన భక్తుఁడు మకరందంబును గ్రోలిన మత్త భృంగంబు రీతి మైమఱచి విహరించుచుండునను భావంబును సూచించును. భక్తిరసంబును మధువునకుఁ బోల్చుట వైదిక సాంప్రదాయము మాత్రమే గాదు. సుఫీ మతస్థులును, క్రైస్తవ మతస్థులు నట్లే పోల్చిరి. భక్తిరసపానప్రభావంబును మహారసోల్లిసితంబుగా 'మందార మకరంద' అను పద్యంబున భాగవతము వర్ణించెను. ఈ భక్తిరసముయొక్క శక్తి యింతనరాదు. 'మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిమ్' అను వాక్యము భక్తిరసమహిమను సుంత వివరించును.

ఈ రసపానమత్తుఁడు భగవంతునిదక్క మఱియొండు లక్ష్యమే చేయఁడు. నిదర్శనము వలయునందురా? రోము దేశచక్రవర్తివంటివానిని ఏనుక్రీస్తు లెక్కచేయకపోవుటయు,

ముల్లోకంబులను దన కనుసన్నల నడిపించుచుండిన హిరణ్య కశ్యపునిఁ బ్రహ్లాదుఁడు చీరికిఁ గొనమియు నిదర్శనంబులుగా గ్రహింపవచ్చును. వారిని వారి భక్తిరస పారవశ్యం బట్లు చేయించెను.

భక్తుల చర్యలు భగవల్లీలవలె దురూహ్యంబులు. వా రెప్పు డేమిచేయుదురో యూహింపఁగూడఁ దరముగాదు. వారు వారి బుద్ధికి లోనై వర్తించువారు గాకుండుటయే యిందులకుఁ గారణము. వారు నిరంతరము భగవదధీనవర్త నులై భగవదిచ్చానుసారంబుగా వర్తించుచుండుటంజేసి వారి వర్తనంబులు ఒక్కొక్కప్పుడు శాస్త్రాచారంబులకు లోఁబడియుండనట్లు కాన్పించును. వేయేల! లోకదృష్టికి భక్తులు, నుస్మత్తులు నొకటిగా నుండుదు. అయిన నుస్మత్తుల చర్యలు ధర్మబాహ్యంబులుగా నుండును. భక్తుల చర్యలు మాత్రము ధర్మబాహ్యంబులు గానేరవు. [ధర్మ మనఁగా నీశ్వరేచ్ఛయే గాని మానవకల్పితంబు గాదని గ్రహింపవలయును.]

ఒక భక్తుఁడు పక్షులను దోఁబుట్టువులుగా నెంచి వానికి భక్తిని బోధించెను. ఒక భక్తుఁడు తోఁడేలును సహోదరునిగా నెంచి దానికి పితము గఱపెను. ఒకఁడు మేఁక కొఱకుఁ దన ప్రాణమిచ్చెను; ఒకఁడు లోక పాపంబును దాను గ్రహించి, తన మరణంబునకుఁ గారకులైనవారినే దీవించెను. ఇవియెల్ల మనదృష్టికి బిచ్చిపను లగునుగదా. భక్తుఁ డొకపరి నవ్వును; ఒకపరి యేడ్చును; ఒకపరి

నృత్యమాడును ; ఒకపరి పాడును ; కట్టుబట్ట యున్నదియు లేనిదియు నెఱుంగకయే సంచరించును. ఇవి యున్మత్తవ్యవహారములే గదా.

శ్లో. “ఏవం వృత స్వప్రియ నామకీర్త్యా
జాతానురాగో దృతచిత్త ఉచ్చైః |
హ సత్యసౌ రోదితి రాతి గాయ
త్యున్మాదవన్నృత్యతి లోక బాహ్యః ||”

(భా. 11-2-40)

భక్తుడు వానికిఁ బ్రేమస్థానమైన హరిని గీర్తించుట వలని యనురాగవిశేషంబున దృఢచిత్తుడై భగవద్దర్శనంబైనప్పుడు ‘అహో! నా భక్తికిఁ బరాజితుడవై వచ్చితివా?’ అని నవ్వును. భగవద్దర్శనంబునకుఁ గొంత వ్యవధి గల్గినప్పుడు ‘స్వామీ! నన్ను పేక్షించితివా?’ అని యేడ్చును. ఇంకను గొంత విలంబమగునేని ‘ఏమి! నా మొఱి యాలకింపవా? అట్లయిన నిదిగో చూడు నిన్నేమిచేయుదునో’ యని యాగ్రహపడును. భగవద్దర్శనమైనంతనే ‘అహో! నీ యనుగ్రహం. బెంతనవచ్చు’ నని యానందించుచుఁ దత్పరవశ్యంబునఁ గీర్తించును. పితృచగ్రస్తునివలె నృత్యమాడును. ఇవియెల్ల వివశుని చర్యలే గదా.

ఈ నూత్రమందలి ‘స్తబ్ధ’ శబ్దము వైష్ణవ్య పర్యాయముగాఁ బ్రయోగింపఁబడినది. వైష్ణవ్య మనఁగా నెట్టిదో గీత వేనోళ్లఁ జాటుచున్నది.

శ్లో. “కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యే
 దకర్మణి చ కర్మ యః ।
 స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు
 స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్ ॥”

అను శ్లోక భావంబును గ్రహించినచో వైష్ణవ్యతత్త్వము ననుగ్రంబుగా బోధపడును.

ఈ సూత్రమందలి ‘ఆత్మారామ’ శబ్దమువలన భక్తుని దేశకపరాయణత్వము సూచితము. భక్తుఁ డట్లాత్మారాముడై యున్నచో సర్వవ్యాపారశూన్యుడే గదా యని తలంపవలదు. భక్తుని వ్యాపారతత్త్వమెల్లఁ బైన వివరింపఁ బడెను.

సూ. సా న కామయమానా, నిరోధరూపత్వాత్. 7

పరమ ప్రేమరూపమైన యా భక్తియనునది లౌకిక వస్తువులందలి ప్రీతిరూపమగు కామము కాదు. మఱి యేమనిన దానికి వ్యతిరేకమైన దగును.

భక్తికినిఁ గామంబునకునుగల భేదంబును ఈ సూత్రము తెలుపుచున్నది. భక్తిభావమందుఁ జిత్తమెప్పుడు నింద్రియానందంబునకు విముఖమైయుండును ; కామభావమునందది యింద్రియవశమై యదేలోకంబుగానుండును. కావున భక్తియందలి ప్రీతికిని గామమందలి ప్రీతికిని నెన్నఁడును సామ్యము గలుగదు.

రెండు భావంబులందును బ్రీతియే ప్రధానమైనప్పుడు ప్రీతికి రెండురూపంబు లెట్లుండునని శంకించువారును ఆధునికులలోఁగలరు. ఈ కోటిఁగోనివా రిట్లు వాదింతురు.

‘కామము ప్రాణిలోకంబునకెల్ల నై జము. కామోదయమైనప్పుడు మనస్సు బాహ్యవస్తువులవంకఁ బటచు ననుట విధివిధానముగాదు. ఈప్రీతినిబట్టి బాహ్యప్రపంచంబున నేదైన నడ్డుతగిలినచో లాలస యంతర్ముఖమై హృదయాంతరంబునఁజేరి యావ్యక్తికిఁగూడ గోచరింపనివిధంబున నందే దాఁగియుండి, నిరోధకారణంబునఁ జెండువలె నినుమడించినశక్తితో నూహప్రపంచంబు నాశ్రయించును. ఆ కారణంబుననే యావ్యక్తియం దట్టిస్థితిలో అస్వాభావిక మనోలక్షణంబులు గానవచ్చుచున్నవి. అట్టిస్థితిలోని మానసికానుభవంబులకు యాగిక స్ఫురణంబులనియు ఆత్మవచనంబులనియు వేదాంతులు పేరుపెట్టిరి. ఇవి సహజమైన కామంబును, అందునను స్త్రీవిషయిక కామంబును నిరోధించుట వలనఁ గలుగుచున్న వైపరీత్యములేగాని యన్యములుగావు. ఇట్లు భావించుటకుఁ బెక్కు నిదర్శనంబులు గలవు.’

(1) వ్యక్తులయందు యావన ప్రాదుర్భావ కాలముతోడ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయమనెడి మార్పు గలుగుచున్నది.

(2) యోగాభ్యాసమునకు బ్రహ్మచర్యము తప్పని నియమమనియు, అదిలేనిచో యోగసిద్ధి కలుగదనియు యాగిక మతంబులెల్లఁ జెప్పుచున్నవి.

(3) ఇట్టి కారణంబులనుబట్టి విమర్శించినచో భగవత్ప్రీతియుఁ దదనుభూతియు నిరుద్ధకామ వ్యవహారమే గాని యన్యముగాదు.'

ఇందలి ప్రతిశంకకును సమాధానముగలదు.

(1) యశావన ప్రాదుర్భావకాలంబు నూతనగాఁగొని మొదటిశంకను బ్రతిపాదించిరి. అట్టి కాలంబునకు నెన్నియో యేండ్లకుఁబూర్వమే భగవత్ప్రీతి జనించినవారు గలరు. ప్రహ్లాదుఁడు, ధ్వువుఁడు, నచికేతువు వీరలకుఁ గేవల శైశవ దశయందే భగవత్ప్రీతి యుదయించెను. వీరెల్లరుఁ బౌరాణిక పురుషులు అనఁగాఁ గల్పితమూర్తులందురా? కన్నప్ప మొదలైన యిదానీంతనులసంగతి యేమందురు? వారిని జూడలేదందురా? నిన్న మొన్న మనయెదుట జీవించిన శ్రీరామకృష్ణపరమహంస, దయానందుఁడు, వివేకానందుఁడు మున్నగువారి సంగతి యేమందురు? కావున భగవత్ప్రీతి జననంబునకును యశావన ప్రాదుర్భావ కాలంబునకును నెట్టి సంబంధమును లేదు.

(2) భగవత్ప్రీతియనునది నిరుద్ధకామముయొక్క యభివ్యక్తియని రెండవశంక. ఇది కేవలము ప్రమాదము. కామసిద్ధికి నాలంబనం బుండవలయుననియు, అట్టి యాలంబనము బాహ్యమైనది ఏకారణముచేతనైనను నిరోధింపఁబడినప్పుడు లోపల నంకురించిన కామము తిరోముఖము దాల్చి, సర్వేంద్రియంబులకు రాజగు హృదయమందు దాఁగి దానిబలంబును బలువిధంబుల వెల్లడించి తుదకు

వ్యక్తికి వైకల్యము దెచ్చుననియు వైవాదముయొక్క తాత్పర్యము.

కామనిరోధము రెండురూపంబులు. అందు బలాత్కార నిరోధంబునఁ బైని వివరించిన వైపరీత్యములు గలుగును. ఈ నిరోధమందు బాహ్య వ్యవహారము మాత్రమే యుండదుగాని యాంతరవ్యవహారము నిలుచును. వాసనలు శేషించియుండును. రెండవది బ్రహ్మచర్యరూప నిరోధము. ఇందు బలాత్కారము లేదు. ఆలంబనము భగవంతుఁడే యగును. ఈ యాలంబనము ప్రశాంతిని గూర్చునేగాని యుద్దీపకమును గలిగింపదు. అందువలన మనోవైకల్యంబునకు నవకాశములేదు.

ఈ బ్రహ్మచర్యరూప నిరోధమందు వీర్యము తేజో రూపంబునొంది వ్యక్తియందొక యపూర్వశక్తిని గలిగించును. ఆ శక్తివలన ఆవ్యక్తి యెంతో యున్నతదశకు వచ్చును. బ్రహ్మచర్యరూపంబునఁ గామంబును నిరోధించుటయందు నిరోధ తత్త్వంబును తత్ఫలంబును సాంతముగా విచారించి, తేజస్సును క్షణికానందంబులకై వ్యర్థముచేయుటకన్న శాశ్వతానందంబును సంపాదించుటకై వినియోగించుట యుత్తమమని నిశ్చయించి యట్లు చేయుదురు. ఆ కారణంబునఁ గామముయొక్క వ్యభిచారి వాసనలు నశించుచున్నవి. అందువలనఁ జిత్తవైకల్యము గలుగ నేరదు.

బ్రహ్మచర్యంబొక సాధనమాత్రమేగాని సిద్ధిగాదు. దానివలన దేహబుద్ధులు రెండును విశుద్ధములై

యనుభూతికిఁగల ముఖ్యావరణ నిరోధంబును దొలఁగించును.

(3) కామమునునది ప్రాణికోటికెల్ల సర్వసాధారణము. కామముయొక్క యుద్దేశమేమో! విచారించినచో నున్నతదశను సంపాదించుటయే దాని యుద్దేశమై యున్నది. ఉన్నతదశయేది? అని విచారించినచో దేని కెప్పుడును సేగిలేదో యదియే యున్నతదశయగును. ఆ దశనే యాత్మానుసంధానంబనియు భగవదైక్యమనియు నానావిధంబులఁ బేర్కొందురు. ఆదశయందలి విశేషమేమి? అన్నచో అఖండము శాశ్వతము అనన్యలభ్యమునైన యానంద మాదశయందు లభించును. అదియే జీవిత పరమావధి.

అట్టి దానినిఁ బడయుతలంపు ఎల్లరకుఁ గలుగఁజేల? అని యడుగవచ్చును. కామము వాసనారూపంబున నుండును. ఆ వాసనలు పూర్వకర్మానుసారంబుగా శుభాశుభములుగా నుండును. అశుభవాసనలు సంస్కారము నొందినప్పుడు శుభంబులగును. ఎవరి వాసనలు సంస్కృతంబులగునో వారికిమాత్రమే వాస్తవస్థితి బోధపడుటయు, దానికై యత్నించుటయు, దానిని బడయుటయు సాధ్యమగును. ఈ సంస్కార మొకనాఁటితో సిద్ధించునదిగాదు. దానంజేసియే 'బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాక్ మాం ప్రపద్యతే' అని భగవానుఁడు చెప్పెను.

ఈ వాసనలు వాని యదను వచ్చినప్పుడు పరిమళించి తద్రూప కార్యంబులకుఁ బ్రేరేపించుచుండును. ఈ వాసనలనే

పూర్వాభ్యాసఫలంబులందురు. ఆయభ్యాసము నియతిపూర్వకంబగునేని దానిని సంస్కారమందురు. ఎట్లు సువర్ణము సంస్కారమువలన శుద్ధమగునో యట్లే వాసనయు సంస్కారమువలన శుద్ధమగును.

మనస్తత్త్వంబును గూర్చియు, వాసనాతత్త్వంబును గూర్చియు దేశాంతర మతాంతర గ్రంథంబులు పలురీతుల వచించుచున్నవి. ఎవి యెట్లు పలికినను సారాంశంబొక్కటే యగును ; నామ వివరణాదులందు భేదంబుండవచ్చును.

ఏ ప్రాణియైనను కేవలశుభవాసనతో నిండియుండును. అంతో యంతో శుభవాసనయుఁ గలిగియుండును. అది పరిమళించినప్పుడు తద్రూప కర్మంబులు జరుగుటయు, తత్ఫలంబుగా నవ్వాసనకు బలంబుగలుగుటయు, మరలనది జన్మాంతరమందుఁ దఱివచ్చినప్పుడు పరిమళించుటయు నిట్లు జరుగుచుండును. అశుభవాసన పరిమళించినతఱి దానికి సంస్కారము అడ్డుపడునేని, ఆవాసన శీఘ్రకాలముననే పరిశుద్ధతఁ గాంచును.

శుభవాసన యంతో యంతో యెల్ల వ్యక్తులందుండును గావున, శుభవాసనకుఁ జరమఫలమైన బ్రహ్మానందానుభవంబునకు నంకురం బెల్లరయందు స్వతస్సిద్ధముగ నేయున్నది. అనఁగా భగవద్భక్తి యెల్లరకును స్వభావసిద్ధము. దాని వ్యవహారము కారణాంతరంబులఁబట్టి మండము

గనో మధ్యమముగనో తీవ్రముగనో యుండును. భగవంతుఁ డనెడి సూదంటురాయి యీ వాసన యనెడి యినుప ముక్కను సమాకర్షించును. అది యీ రెంటికి నైజము. ఈ సమాకర్షణమునే భక్తి యని భక్తిశాస్త్రము చెప్పును.

పరాభక్తి యనఁగా జీవాత్మ పరమాత్మల యైక్యము. ఈ యైక్యభావంబు లోకులకు బుద్ధిగోచరమగుటకై స్త్రీ పురుషుల సంయోగంబును, విశ్వభావమందలి యానందం బును దెల్పుటకై సంయోగఫలంబైన రత్యానందంబును సాదృశ్యముగాఁ గొని మహాభక్తులును జ్ఞానులును వచించిరి. ఆ వచనంబుల నాధారంబుగాఁ గొని, యట్టివారియందుఁ గూడ మైథునప్రీతి నశింపలేదనియు, మధుమాంస మైథునంబు లందలి ప్రీతి నైజమనియుఁ గొందఱు పాటించుట గలదు. ఇది ప్రమాణసిద్ధముగాదు.

భావంబును బ్రధానముచేసి వారట్లు వాదింతురు. భక్తు లీ యైక్యభావంబును జెప్పునప్పు డొక్క మిథున భావంబునే గ్రహించుటలేదు. దాస్యభావము, సఖ్యభావము, వాత్సల్యభావము, శాంతభావము—వీనినిగూడఁ బురస్కరించుకొని భక్తికి జీవబీజమైన ప్రీతిని వర్ణించియున్నారు. ఈ దాస్యాదిభావంబులందలి ప్రీతికి స్త్రీ పుంస సంయోగరూప మైన కామప్రీతియొక్క స్పర్శగూడఁ దగులదు గదా. కావున లోక గ్రాహ్యార్థమైన భావవర్ణనంబునుబట్టి విపరీతాభిప్రాయంబులు పడరాదు.

సూ. నిరోధస్తు లోకవేదవ్యాపారన్యాసః.

8

పరాభక్తి లక్షణమైనట్టియు, 7 వ సూత్రములోఁ జెప్పఁబడినట్టియు నిరోధమెట్టిదనురా ? తాకికవ్యాపారంబులను వైదికవ్యాపారంబులను సమర్పణంబు చేయుటయే నిరోధమగును.

నిరోధ మనునది ఉత్పన్నభావంబు నడంచిపెట్టుటగుననియు, అట్లు చేయుటవలనఁ గీడగునే గాని మేలుగాదనియు మనస్తత్వశాస్త్రవేత్తలు కొందఱు వచించిరి. నిరోధంబట్టిదిగాదనియు, లోకవేదవ్యాపారంబునెల్ల సన్న్యసిండుట నిరోధంబగుననియు మహర్షి వచించి వారి భ్రాంతిని దీర్చుచున్నాఁడు.

వ్యాపారంబులు తాకికంబులనియు, నైతికంబులనియు రెండు విధంబులు. మోక్షార్థమైన ధర్మానుష్ఠానము నైతికవ్యాపారమగును. కేవల భోగార్థమైన వ్యాపారము తాకికమగును. పరాభక్తుఁ డీ రెంటిని సన్న్యసింపవలయును.

సన్న్యాసశబ్దమందుఁ గేవలత్యాగమే గాక సమర్పణముగూడఁ గలదు. మఱియు లోకవేదవ్యాపార సన్న్యాసమన్నప్పుడు ఎట్టి పనిని జేయకుండుటగాదు. అహంకార మమకార ఫలాభిసంధిరహితంబుగా వానిని జేయుట యని భావము.

శ్లో. న హి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్ ।

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్దుజైః ॥

శ్లో. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ।
ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే॥

శ్లో. యస్త్యింద్రియాణి మనసా నియమ్యా రభతేఽర్జున ।
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్తః స విశిష్యతే॥

శ్లో. నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।
శరీరయాత్రా పిచతే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

శ్లో. యజ్ఞార్థం త్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబంధనః ।
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్తసంగః సమాచరః ॥

అను గీత 31 వ అధ్యాయములోని 5-9 శ్లోకంబులు కర్మాచరణతత్త్వంబును దెలుపుచున్నవి. మఱియు,

శ్లో. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్న్యస్యాధ్యాత్మచేతసా ।
నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధ్యస్వ విగతజ్వరః ॥

(భ.గీ. 3-30)

శ్లో. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరః ।
బుద్ధియోగ ముపాశ్రిత్య మచ్ఛిత్తః సతతం భవః ॥

(భ.గీ. 18-57)

అను శ్లోకంబులు సమర్పణ విధానంబును దెలుపుచున్నవి. మఱియు 'సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య' అనునది సర్వాత్మ సమర్పణ విధానంబును బోధించుచున్నది. ఈ సూత్రమందలి 'న్యాస' శబ్ద మీ విధమైన త్యాగసమర్పణంబులను సూచించును. ఈ న్యాస విశేషంబును బాఠకులకుఁ జవి

చూపుటకై మఱియొన్ని శ్లోకంబుల గీతనుండియు గ్రంథాంత
రంబులనుండియు నుదహరింతును :

శ్లో. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసియత్ ।
యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ ॥
(భ.గీ. 9-27)

శ్లో. త్వత్పాదపద్మార్పిత చిత్తవృత్తిః త్వన్నామసంగీత
కథాను వాణీ । త్వద్భక్తసేవానిరతౌ కరౌమే త్వదంగ
సంగం లభతాం మదంగమ్ ॥ త్వన్మూర్తి భక్త్యా స్వ
గురుం చ చక్షుః । పశ్యత్వజస్రం స శృణోతు కర్ణః । త్వ
జ్జన్మ కర్మాణి చ పాదయుగ్మం । వ్రజత్వజస్రం తవ మంది
రాణి ॥ అంగాని తే పాదరజో విమిశ్రా తీర్థాణి బిభ్రత్వహి శత్రు
కేతో । శిరస్త్యదీయం భవపద్మజాద్యై । ద్భువం పదం రామ
నమత్వజస్రమ్ ॥ (అధ్యాత్మరామాయణము)

శ్లో. వాణీ గుణాను కథనే శ్రవణౌ కథాయాం హస్తా
చ కర్మసు మనస్తవపాదయోర్నః । స్మృత్యాం శిరస్తవనివాస
జగత్ప్రణామే దృష్టిః సతాం దర్శయేస్తు భవత్తనూనామ్ ॥
(భాగ. 10-10-38)

శ్లో. జిహ్వే క్షీరయ కేశవం మురరిపుం చేతో భజ
శ్రీధరం పాణిద్వంద్వ సమర్చయాచ్యుతకథాః శ్రోత్రద్వయ
త్వం శృణు కృష్ణం లోకయ లోచనద్వయ హరేర్లచ్చాంఘ్రి
యుగ్మాలయం । జిహ్రు ఘ్రాణ ముకుందపాద తులసీం మూర్ధ్నం
నమాధోక్షజమ్ ॥ (ముకుందమాల)

శ్లో. మనస్తే పాదాబ్జా నివసతు, వచః స్తోత్రఫణితౌ,
కరాచాభ్యర్చాయాం, శ్రుతిరపి కథాకర్ణనవిధౌ,
తవధ్యానే బుద్ధి, ర్నయనయుగళం మూర్తివిభవే,
పరగ్రంథా కైర్వా పరమశివ! జానే పరమతః.

(శివానందలహరి).

ఈ స్తుతివచనంబుల ధోరణిఁబట్టి చూడఁగా భక్తుని సర్వవ్యాపారంబులు భగవత్కైంకర్యంబులేయగుననియు, భక్తుఁడు అహంకారమును మాత్రమే త్యజించుచున్నాఁడు గాని, బాహ్యవ్యాపారంబులను ద్యజించుటలేదనియు స్పష్టమగును. 'యద్యత్కర్మకరోషి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్' అనుటవలన భక్తుని ప్రతికర్మము పవిత్రకర్మమేయగును. కర్మముయొక్క పరమపావనత కర్మమునందు లేదు; చేయువాని భక్తియందున్నది. దానంజేసి భక్తునకు హేయోపాదేయములు గలుగవు. వాని వృత్తమే యన్యులకు శాస్త్రమగును.

ఈ సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడిన సమర్పణము, అనఁగా జీవాత్మ సమగ్రశరణాగతిపూర్వకంబుగాఁ బరమాత్మలో నైక్యమగుట వేదాంత తాత్పర్యమేగాక ప్రపంచమందలి సర్వమత సర్వశాస్త్రంబుల చరమవాక్యమగును. బాహ్యదృష్టికిఁ గానవచ్చుచున్న భేదంబులెల్లఁ బరమాత్మస్వరూప నిర్వచన విషయంబునను, ఐక్య విధానమందును వారివారి మనఃపరిణామ భేదంబునుబట్టి గల్గుచున్నవి. ఆపరతత్త్వంబునకు నొక్కొక్క శాస్త్రవేత్త వాని మతానుసారంబుగా

నొక్కొక్క సాంకేతిక నామంబిచ్చెను ; ఆ పరతత్త్వము యొక్క వ్యాపారంబు నొక్కొక్క విధంబుగా నూహించి వచించెను. ప్రకృతివాదులుగూడ వారి నింగిపల్లిటీలను మాని క్రిందికివచ్చి 'అన్నిటికి మూలమైనదేదో యొకటి గలదనియు, అది యిట్టిదని చెప్ప సాధ్యముగా'దనియు వచించి మానము ధరించుచున్నారు.

ఆ మూలమును బాహ్యతత్త్వశాస్త్రజ్ఞులు సార్వ తాకకజ్ఞాన మనుచున్నారు. దానినే మన యుపనిషత్తులు హిరణ్యగర్భుడనియుఁ బ్రాణమనియు వచించెను. దానినే జాద్గులు ధర్మకాయమనియు శూన్యమనియుఁ బల్కిరి ; మహమ్మదీయులు హల్లా అనిరి ; బ్రహ్మము, పరమాత్మ, ఈశ్వరుడు, పురుషోత్తముడు, భగవానుడు, సత్పదార్థము అని పురాణాదులు పల్కుచున్నవి. ఈ సత్పదార్థమునే భక్తుడు స్వానుభూతి పూర్వకంబుగాఁ బ్రేమించి సేవించు చున్నాడు.

కాబట్టి యన్నిటికి మూలము నాధారము ప్రాప్యము నొక్కటిగానేయున్నది. ఆ యొక్కటినే 'జన్మాద్యస్యయతః' అను సూత్రము పల్కరించుచున్నది. అది సర్వాంతర్యామియై యాబ్రహ్మపీఠికాంతము వ్యాపించి సమస్తమును నడిపించుచున్నది. అది యెందున్నను అఖండమేగాని వేఱు గాదు. దానికి నుపాధి రూప పరిచ్ఛిన్నత్వముగలిగినప్పుడు, అది యా యావరణంబునుదాటి సహజమైన తన యఖండాకారంబునుగలయ నుద్యమించును. ఈ యుద్యమంబు

జీవునివిషయంబున భక్తియగును. ఆ జీవుని దనలోనికిఁ బరమాత్మ యాకర్షించును. ఈ యాకర్షణంబునే యనుగ్రహమనిరి. ఈ రెండును స్వతస్సిద్ధంబులు. ఈ సమర్పణ సమాకర్షణంబులకు మధ్యగల యడ్డంపులను దొలఁగించుటను సాధనమందురు.

కావున నీ సూత్రమందలి 'న్యాస' శబ్దమునకు నెంతో యర్థముగలదు. న్యాసము సహజము ; ఆధ్యాత్మిక సాధన కోటిలో నది యుత్తమోత్తమము ; సులభమార్గము ; మనోరంజకము. ఈ న్యాసము ననుష్ఠించుటకొకటే వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ యేర్పడెను. ఎవఁ డీ న్యాసమందు నిష్ఠాతుఁడో వాని జీవిత మెల్ల యజ్ఞమగును; వాఁడే పూర్ణుఁడును సిద్ధుఁడునగును.

పరా.—ఈ సూత్రమందలి 'న్యాస' శబ్దమునకు సర్వకర్మ సన్న్యాసమర్థమని కొందఱు భావించుదు. సర్వకర్మ సన్న్యాసమనగా జడసమాధి కానేరదనియు, అట్లగునేని దానికిని గాఢ సుషుప్తికిని భేదముండదనియు, జ్ఞానిగూడ సర్వకర్మముల నొనర్చుననియు, వాని కర్మములు అహంకార ప్రేరితములుగాక వానియంతస్థమైయున్న యీశ్వరుని ప్రేరితములై యుండుననియు, జడసమాధి ఒక అవస్థయగుననియు, అవస్థకు అవస్థాంతరము లేప్పదనియు, అవస్థ ఎన్నఁడును సహజస్థితి కానేరదనియు, జ్ఞాని (ముక్తుని) స్థితి సహజమై మార్పు నొందకయుండుననియు, అట్టి సహజసమాధిలోనుండి అతఁడు వ్యవహరించుననియు శ్రీ రమణమహర్షిగారు తెలుపుచున్నారు.

సూ. తస్మిన్ననన్యతా తద్విరోధి పూదాసీనతా చ. ^{అనన్యతా}

ఈ సూత్రము న్యాసలక్షణంబులను డెలుపుచున్నది. అనన్యత యనఁగా మఱియొకటి యాధారములేకుండుట, ఉదాసీనత అనఁగా అనన్యత్వమునకు భంగకరములైనవానియెడ నుపేక్షాభావము. ఇవి రెండు న్యాస లక్షణంబులగును.

భావంబులు సర్వజన సాధారణంబులు. అవి సామాన్యులందు వివిధరూపంబులనుదాల్చి వ్యవహరించు చుండును. పరాభక్తునియందన్ననో యవి యెల్ల సేకముఖమై ప్రీతి భావమందు లయించియుండును. అట్లనుటవలన నితర భావంబులెల్ల స్వరూపనాశనము నొందునని తలంపవలదు. అవి వానివాని లక్షణంబులను వ్యవహారంబుల నుడిగి దైవ ప్రీతి భావమందుఁగలసి యేకముఖంబున వర్తించునని తాత్పర్యము. అనఁగా నవి తమశక్తినిగూడఁ బ్రీతిభావ శక్తియందే మేళవించి దాని నుజ్జీవింపఁజేయును. అప్పుడు భగవదిచ్ఛయే వాని యిచ్ఛయగును; అతఁ డా యిచ్ఛానుసారంబుగా వర్తించును.

వాని యితరభావంబు లట్లు భగవత్ప్రీతిభావంబుతో మేళవించుటంజేసి యవి జీవచ్ఛవంబులగును. అప్పు డవి తత్తద్భావోద్దీపక దర్శనాదులుగలిగినను తా మట్లుద్దీపితంబులై వర్తింపవు. ఇదియే వాని యాదాసీన్యము.

సూ. అన్యోశ్రయాణాం త్యాగోఽనన్యతా. 10

పై సూత్రమందలి అనన్యతా భావమునే యీ సూత్రము వివరించుచున్నది.

భగవత్సాక్షాత్కారమునకుఁ బూర్వము అహంకారమే సర్వమునకు నాధారముగానుండి యాయాభావంబుల నాడించుచుండును. సాక్షాత్కారమైనప్పుడు అహంకారము నశించిపోవును. అప్పుడు భగవంతుఁడే సర్వాధిష్ఠానమగును. ఇతరమైన యధిష్ఠానముగాని, యుద్దీపకముగాని లేకుండుట అనన్యతయగునని తాత్పర్యము.

సూ. లోకవేదేషు తదనుకూలాచరణం తద్విరోధి
పూదాసీనతా. 11

భక్తుఁడు తన యేకాగ్ర భగవత్ప్రీతికి నడ్డుపడు పనులనెల్ల వదలును. అట్లు వదలుటచేత వాని యంతశ్చక్తి వేఱువిధంబునఁ బ్రసరింప వెఱువుగానక అనన్యగతికమై వాని యేకాగ్రభక్తి నే పుంజీకరించును. అప్పు డతఁడు వేయి మడుంగుల బలంబుతో వర్తించును.

భక్తుని కార్యంబులెల్ల భక్తికి ననుగుణంబులును దానిని బోషించునవియు నైయుండును. శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు చెప్పిన లోకసంగ్రహార్థ కార్యంబులు తాకికంబులొండె వైదికంబులొండె నీ తరగతిలోఁ జేయును. ఈ కర్మంబులను భక్తుఁడు భగవత్కైంకర్యబుద్ధితోఁ జేయును.

సూ. భవతు నిశ్చయదార్ధ్యా దూర్ధ్వం శాస్త్రరక్షణమ్. 12

శాస్త్రమనగా నేమి? ఋషుల యధ్యాత్మను భూతుల సముచ్చయము శాస్త్రమనబడును. అట్టి శాస్త్రంబు లాదరణంబును గాంచక మూలబడుచున్నవి. కారణ మేమందురా? అందలి విషయంబు లిదానీంతనులకు బూట కంబులుగాఁ దోచుటయే కారణము. ఋషుల యనుభూతులు సత్యములేని నవి నాటికి నేటికిని సత్యములే యై మనకుఁ గూడ ననుభవంబునకు రావలయును. అప్పుడు వానియందు జనులకు గౌరవము గలుగును. గౌరవముతోడ వానిని బడయు తలంపును, వానివెంటఁ దదనుగుణ పరిశ్రమయుఁ దత్ఫలముగా సిద్ధియుఁ గలుగును. శాస్త్రం బట్టిదని మనకు స్వానుష్ఠానపూర్వకంబుగాఁ జూపు దక్షుఁ డుండవలయును. వారి మార్గంబు నన్యు లనుసరింతురు. 'యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరోజనః' అను శ్రీకృష్ణభగవానుని వాక్యంబు నకు నిజే తాత్పర్యము. సిద్ధులుగూడ నిట్టి కారణంబున శాస్త్రార్థంబుల ననుష్ఠించుట కర్తవ్యమగును. ఇదియే శాస్త్ర రక్షణము.

తాను తరించి పిదప నన్యులఁ దరింపఁజేయనగుననెడి సామెత ప్రకారము, మొట్టమొదట శాస్త్రార్థంబును దా నాచరించి దాని సత్యంబును స్వానుభవపూర్వకంబుగా నిశ్చయించి పిదప లోకార్థము తా ననుష్ఠింపవలయును. కృతకృత్యులుగూడ శాస్త్రానుష్ఠానపదులగుటకు నిదియే కారణము.

శాస్త్రము సాధ్య సాధకంబుల రెంటినిఁ దెలుపును. సాధ్యము త్రికాలాబాధ్యము. దానికెన్నఁడును మార్పు గలుగదు. సాధనము దేశకాలపాత్రోచితంబుగా మారుచుండును. ఈ మార్పు నెఱింగి తత్తద్దేశకాలపాత్రములకుఁ దగినట్లు సాధనంబులనుగూడ మార్పవలయును. అట్లు నూర్చినప్పుడే సాధకములు అనుష్ఠానయోగ్యములగును. అట్లు మార్పుటకు సిద్ధులకు సర్వాధికారము గలదు. అట్లు గావించినవాఁడే శాస్త్రరక్షకుఁడగును.

సాధనంబును మార్చినందున సాధ్యంబునకు నెట్టి భంగమును గలుగదు. అది యథాస్థితినే యుండును. ఈ మార్పునే సంస్కార మందురు. ఈ రహస్యంబు నెఱుంగక సంస్కార మన్నంతనే కొందఱు ట్టిపడుదురు. ఆమూలాగ్ర సంస్కారంబును మఱికొందఱు పట్టుదలతోఁ గోరుదురు. ఎచ్చట లోపమో యచ్చట దిద్దుబాటు వలయును. లోపము లేనిచోట దిద్దుబాటునకు నవకాశమేమి? కాదని యట్లు చేయుట నాశనమగుఁ గాని సంస్కారము కానేరదు.

పరమార్థము పూర్ణము. పూర్ణ మెట్టివానికిని సమగ్రంబుగా గోచరింపదు. సిద్ధులు వారివారికి గోచరించినంత శాస్త్రీకరింతురు. అనుభూతియందుఁ దర తమ తారతమ్యంబులుండును గావున వారు రచించిన శాస్త్రంబు లొక్కవిషయమందే భేదంబులను జూపవచ్చును. ఏ శాస్త్రమైనను సంపూర్ణముగాదనియు, అందలి విషయం బా శాస్త్రకారుని యనుభూతిని మాత్రమే తెలుపుననియు, అదే చరమ

వాక్యంబుగా గ్రహింపరాదనియు, అనుభూతి తారతమ్యంబునుబట్టి యే శాస్త్రంబును నిరాకరింపఁదగదనియు, దాని సత్తా అంతమాత్రమే యనియు గ్రహింపనగును.

సిద్ధుఁడైనవానికిఁ ద్రికాలజ్ఞానముండును. కావున సతఁ డెప్పటి కేది మేలో నిశ్చయించి చేయును. ఆ కారణంబుననే పెద్దలతోఁవఁ ద్రొక్కుమనిరి. ఈ దేశకాలపాత్రల తారతమ్యమునుబట్టియే యొక కాలంబున యోగ్యమైన యాచారములు మఱియొక కాలంబున నిషిద్ధంబులాయెను. ఇందులకు మన శాస్త్రంబులే నిదర్శనములు.

పెద్ద లన్నప్పుడు మిథ్యాచార్యుల సంగతి మఱవ వలదు.

సూ. అవ్యథా పావిత్ర్య శంకయా.

13

నిశ్చయదార్థ్యము గల్గిన తర్వాత సిద్ధుఁడు తా నాచరించుచుఁ దద్రూపంబున శాస్త్రోక్తవిషయంబులు సత్యములని యితరులకుఁ జూప వలయుననియుఁ దనకే నిశ్చయము కుదురనినాఁడు శాస్త్రము సంగతి యతఁడు చెప్పినను ఫలము లేదనియుఁ బై సూత్రము.

అట్లు స్వానుభవపూర్వకంబుగా నిశ్చయదార్థ్యము గలుగకమున్నే బుద్ధికిఁ దోచినట్లు వర్తింతురేని వారు పతితు లగుటయేగాక, 'తాఁజెడ్డ కోఁతి వనమెల్లఁ జెఱచె' నన్నట్లు వారినిజూచి యితరులుగూడ నట్లే వర్తించి చెడుదురు. ఈ విషయము మనకెల్లరకు నిక్కాలంబున స్పష్టము. ఊహార

నాయకు లేర్పడుటయు, వారినిజూచి యన్యులుగూడ నట్లే వర్తించుటయుఁ నుదకు నుభయులు భ్రష్టులగుటయుఁ జూచు చున్నాము.

ధర్మ మనునది గొప్ప విషయంబనియు ధర్మ ప్రతి పాదకుఁ డెంతో జాగరూకుడై నిశ్చయార్థమును దేల్చి యితరులకు దారిచూపవలసినదనియు నీ సూత్రము చెప్పు చున్నది. ఇది గురుకులంబునకెల్ల హెచ్చరికగాఁ దోచును.

సూ. లోకోఽపి తావదేవ; భోజనాదివ్యాపారస్త్వా

శరీరధారణావధి.

14

ఈ సూత్రమందలి 'లోక' శబ్దము తాకికాచారాదు లను సూచించును. అవి దేశకాలపాత్రాదులనుబట్టి యుండును. కావున వానింగూర్చి యొక నియతి సార్వ ప్రాపంచికంబుగా నియమింపఁ దరముగాదు. ఈ విషయంబున సిద్ధునకు నెట్టి కట్టుబాటు లేదు. అతఁడు వాని యిచ్చాను సారంబుగా నుండనగును. అనఁగా భగవద్విచ్ఛయే వాని యిచ్చ యగును. అట్టి విషయములందు వాని వ్యవహారము శాస్త్రాక్షరార్థప్రకారముగాని నాఁటియాచారానుసారంబుగాఁ గాని యుండనంతమాత్రాననే యది ధర్మవిరుద్ధము కానేరదు. ఏల యందురా? ధర్మతత్త్వము సిద్ధునకు ననుభవసిద్ధము. అతఁడు ఈశ్వరప్రేరణమునకు విరుద్ధముగా వర్తించఁడు. కావున నతఁ డాచరించునదే ధర్మమగును. అట్టి యాచా

రము ధర్మనిబద్ధమైయున్నను బూర్వాచారంబునకు వ్యతిరేకంబు గావచ్చును. కారణమేమందురా? దేశకాలపాత్రలయందుఁ గలుగుచున్న మార్చే కారణము. ఇట్టి మాడ్పులు గలిగించుట పూర్వశాస్త్రతిరస్కారముగాదు. ఇవియెల్ల వ్యావహారికంబులు. లోకనియతి వ్యవహారసిద్ధము; అది యెన్నఁడు అచంచలముగాదు.

అట్లని మాడ్పులను విచ్ఛలవిడిగాఁ జేయరాదు. ఎప్పటి కేది ప్రస్తుతమో యప్పటికి నంతమాత్రమే గ్రహింపవలయును. అపక్వకషాయము కూడదు. ఈ భావంబు నీ సూత్రమందలి 'తావత్' అనునది సూచించును.

సూత్రమందలి 'భోజనాదివ్యాపారము'లలో నిద్రాది స్వాభావికంబులెల్ల జీవితంబునకు ననివార్యంబులైనవి చేరును. 'శరీరధారణ' మన్నప్పడు ఊపిరితో నుండుట మాత్రమే గాదు. భగవంతుని సేవచేయుటకుగా దేహంబునకు నెంత పాటవము వలయునో యంతవఱకు శరీరంబును బోషింపవలయునని భావము. వాస్తవము విచారించినచో, భక్తుఁడు వానిదేహంబును భగవంతునకు సమర్పణంబొనర్చెను. కావున వానిదేహమే వానిసొమ్ముగాదు. అది భగవంతుని సొమ్ముగా నుండును. భక్తుఁడు విచారణకర్తగా నుండి యా పడవికిఁ దగిన ధర్మంబును నడుపును. విచారణకర్తకు నుపేక్షాభావము ధర్మవిరుద్ధమగునుగదా.

సూ. తల్లక్షణాని వాచ్యంతే నానామతభేదాత్. 15

భక్తుని లక్షణంబులనుగూర్చి యొక్కొక్క రొక్కొక్కవిధముగాఁ జెప్పిరి.

భక్తుని తత్త్వం బెప్పుడును అనుభవగోచరమేగాని యూహింపను వ్రాయను సాధ్యముగాదు. ఊహింపసాగినచో వారిగారి యూహాల తారతమ్యంబులనుబట్టి లక్షణంబు లందుఁగూడఁ దారతమ్యము గల్గును.

ఎంత గట్టిగా లోఁతుగా నూహించి వ్రాసినను, ఆ వ్రాతలెల్ల అపూర్ణంబులగునే గాని సమగ్రంబులు కానేరవు. ఊహలన్ననో, వారివారి శక్తిసామర్థ్యంబులను బట్టియు, లోకానుభవంబునుబట్టియు, పరిశీలనశక్తినిబట్టియు, దుఃఖంబునుబట్టియు నుండును. దానంజేసి మతభేదంబునకు నెంతయో యవకాశము గలుగుచున్నది. దాని ఫల మేమందురా? విషయంబొక్కటేయయ్యు దాని వివరణంబులు వివిధంబులై లోకంబునకు భ్రాంతిగలిగించుచున్నవి. వివరణ భేదంబునుబట్టి తత్త్వమందు భేదంబు నూహింపరాదు.

(1) శ్లో. దేవానాం గుణలింగానా మానుశ్రవికకర్మణే ।

సత్వ ఏవైకమనసో వృత్తి స్వాభావిక తు యా ॥

అనిమిత్తా భగవతి భక్తిస్సిద్ధే ర్గరియసీ ।

జరయత్యాశు యాకోశం నిగీర్ణమనలో యథా ॥

(భాగ. 3. 25-32, 33)

(మనస్సును ఏకాగ్రముచేసి స్వస్వ దేవాధిష్ఠితములైన జ్ఞానేంద్రియములను శాస్త్రసిద్ధవ్యాపారానుష్ఠానపదకర్మే

ద్రియములను శుద్ధసత్త్వమయ భగవన్మూర్తికి సప్పగించి మనోవృత్తి నట్లు స్వభావసిద్ధము చేయవలయును. అట్లు చేయుట ఫలాభిసంధిరహితముగా నుండవలయును. ఇది భక్తి యగును. తత్ఫలముగా నిరతిశయానందరూప భగవదనుభూతి గలుగును. ఈ భక్తి అనాదిపుణ్యాపుణ్యరూపకర్మ వాసనాకోశమును నశింపఁజేయును. భుజించిన యన్నపానాదులను జఠరాగ్ని యెట్లు జీర్ణించునో యట్లే యీ భక్తియుఁ బుణ్యపాపంబులను జీర్ణింపఁజేయును.)

(2) శ్లో. మద్గుణశ్రుతిమాత్రేణ మయి సర్వగుణాశ్రయే ।

మనోగతి రవిచ్ఛిన్నా యథాగంగాంభసోఽంబుధౌ॥

లక్షణం భక్తియోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం ।

అహైతుక్య వ్యవహితాయా భక్తిః పురుషోత్తమే ॥

(భాగ. ౩. 29-11, 12)

ఎల్లప్రాణుల హృదయమం దంతర్యామియైయున్న యీ భగవంతుని గుణంబులను విన్నంతనే ఫలాభిసంధిశూన్యముగా భేదదర్శనరహితంబుగ, గంగాజలము సముద్రమువంకఁ బ్రవహించునట్లు భక్తుఁడు తన భావంబును అవిచ్ఛిన్నంబుగాఁ భగవంతునివంకఁ బ్రవహింపఁజేయుట భక్తియగునని కపిలమహర్షి వర్ణించెను.

(3) మూఢులకు నింద్రియార్థంబులం దెట్టి ప్రీతి గలదో యీ ప్రీతిని భగవంతునెడ నెఱపుట భక్తియగునని ప్రహ్లాదుఁడు చెప్పెను. (విష్ణుపురాణము)

(4) ఒక పాత్రనుండి మఱియొక పాత్రకుఁ దైలంబును బోయునప్పు డది యెట్లు తెంపులేక ధారారూపంబునఁ బడునో, యట్టి ధారారూపంబుగా మనోవృత్తిని భగవంతునివంకఁ బ్రవహింపఁజేయుట పరాభక్తి యని దేవీ భాగవతము.

(5) ఫలాభిసంధిరహితంబుగా భగవత్ప్రీతి నాలంబ నముచేసి యందు భావంబు నేకాగ్రముగా నుంచుట భక్తి యగునని నారదపాంచరాత్రము.

(6) శ్రీ శంకరులవారు 'స్వస్వరూపానుసంధానము' భక్తి యని వివేకచూడామణిలోను, 'పశుపతేః పాదార విందద్వయం చేతో వృత్తి దుపేత్య తిష్ఠతి సదా సా భక్తి' అని శివానందలహరిలోను వర్ణించిరి.

(7) 'తత్ర భక్తిర్నామ నిరవధికానంతానవద్య కళ్యాణగుణత్వ జ్ఞానపూర్వకః స్వస్వాత్మాత్మీయ సమస్త వస్తుభ్యోఽనేకగుణాధికోఽంతరాయ సహస్రేణా ప్యప్రతి బద్ధో నిరంతరప్రేమప్రవాహః' అని శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు తమ శ్రీభాష్యమందు నుడివిరి. (భగవంతుఁడు నిరవధికానంతానవద్యకళ్యాణగుణసంపన్నుఁడను జ్ఞానముతోఁ దనయందుఁగాని తనవారియందుఁగాని తుదకు సమస్తవస్తు జాతమందుఁగాని తనకుఁ గల ప్రీతికంటె పెక్కుమడుంగు లధికమైన ప్రీతితో నంతరాయంబులు లక్షలకోలఁది వచ్చినను బట్టువదలక ప్రేమప్రవాహంబును నిరంతరంబుగా భగవంతునియొడఁ బఱపుట భక్తి యగును.)

(8) భగవంతు నెడఁ బరమ ప్రేమయుండుట భక్తి యగునని శాండిల్యుఁడు తన భక్తిమీమాంసయందు రచించెను.

(9) భగవన్మహిమానుభూతివలన గలుగు ప్రీతి భక్తి యని స్వప్నేశ్వరుఁడు వచించెను.

(10) ఆర్ద్రీభూతమైన హృదయమందు బింబితమై చలింపకుండునట్టి భగవద్రూపమువంక నిరంతర ప్రవాహ రూపంబున భావము పఱచుట భక్తియగునని భక్తిరసాయన గ్రంథకారుఁడనెను.

(11) జ్ఞానకర్మరూపావరణంబులను డుల్చివైచి యనన్య కాంతారూపంబుగా భగవదనుభూతి నొందుట భక్తియగు నని రూపగోస్వామిగారును వచించిరి.

(12) భగవత్సాక్షాత్కారము పరాభక్తియనియు, భగవదైక్యము పరజ్ఞానమనియు, భగవద్వియోగభయము పరమభక్తి యనియు యామునాచార్యులు పల్కిరి. ఈభక్తిని గూర్చిన యన్యుల భావంబులు మఱి కొన్ని రెండవసూత్రం బున వివరింపఁబడెను. కావున భక్తిలక్షణంబులఁగూర్చి నానామతంబులు గలవని గ్రహింపనగును. మతభేదంబు లెన్నియున్నను సారాంశం బొక్కటియేయగును.

సూ. పూజాదిష్వనురాగ ఇతి పారాశర్యః. 16

భగవంతునిఁ బూజించుట మున్నగువానియందలి అనురాగము భక్తి యగునని పారాశర్యమతము.

కాయికభక్తి *

ఇది కాయికభక్తి యగును. ఈ కాయికభక్తి యనునది భక్తి తత్త్వంబున మొదటి మెట్టని సామాన్యముగా భావించుదు. అది వాస్తవముగాదు. శంకర రామానుజమధ్య గౌరాంగ రామకృష్ణ పరమహంసాదులు పరాభక్తులును జ్ఞానులునై యుండియు సాక్షాత్కారానంతరముగూడఁ బూజాదికంబులొనర్చిరి. సాక్షాత్కారానంతరముగూడఁ బూజాదులు చేయవచ్చునని వ్యాసభగవానుఁడుగూడఁ జెప్పెను. కావునఁ బూజాదులు చేయుట తక్కువతరగతి భక్తి కానేరదు.

దీర్ఘముగా విచారించినచో సాక్షాత్కారముగానిచో భగవత్తత్త్వము బోధపడదు. అట్లు బోధపడినఁగాని యందు రుచి జనింపదు. రుచిజనించినఁగాని మది కుదురదు. మది కుదురకున్న నది భక్తియేగాదు. కావున సాక్షాత్కార

* ఈ భక్తియనునది కాయికము వాచికము మానసికమని స్థూల దృష్టికిఁ ద్రివిధముగా నుండును. అందొక్కొక్కదానికి నొక్కొక్కమహర్షి మతంబును నారదులవా రుదహరించుచున్నారు. మొత్తముమీఁద మనస్సు వర్తింపనిదే వాక్కుగాని కాయముగాని పనిచేయవు. అనఁగా మనఃకార్యము మూఁటియందు వర్తించుచుండును. అయినను బాహ్య దృష్టికి ఏది ప్రధానమో దానినే లక్షణంబుగా గ్రహింతురు.

మందినవాని భక్తియే నిక్కమైన భక్తియగును. అట్టివాని భక్తి సర్వాత్మ సమర్పణపూర్వకంబుగా అహంకార రహితంబుగా నుండును.

భక్తులు భక్తిపారవశ్యంబున నృత్యమాడుట ఉత్సవాదులు జరుపుట, దేవాలయాదులను నిర్మించుట, సాంఘిక సేవచేయుట, దానధర్మంబు లొనర్చుట మున్నగునవియెల్లఁ బూజలేయగునని సూత్రములోని 'పూజాది' పదమువలన ద్యోతకములగును.

సూ. కథాదిష్టితి గర్గః.

17

భగవత్కథాదులను వినుట భక్తియగునని గర్గమహర్షి మతము.

వాచికభక్తి

ఇది వాచికభక్తి యగును. జపము, కీర్తనము, పురాణపఠనము, తద్వ్యాఖ్యానము, హరికథచెప్పుట, సంకీర్తనము, స్తోత్రాదులను రచించుట పాడుట మున్నగునవి యెల్ల నీకోటిలోఁజేరును. భక్తుఁడు వానికిఁగల భగవత్ప్రీతి నిన్నివిధంబుల వాగ్రూపంబున వెల్లడించును. ఇదే భావంబును గీతలో భగవానుఁడు సూచించెను.

శ్లో. మచ్చిత్రా మద్గతప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్,

కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ.

(భ.గీ. 10-9)

(నాకు జీవిత మర్పించి నాయందే మదినిల్పి నాకు భక్తిచేయుదురు. భక్తికి ధ్యానావస్థయనియు, విశ్లేషావస్థయనియు రెండవస్థలుగలవు. ధ్యానావస్థయందు వారిచిత్తము నాయందేయుండును. విశ్లేషావస్థ మరల గోష్ఠీరూపయనియు గోష్ఠీరహితయనియు రెండు విధములు. గోష్ఠీరూపయందు భక్తులు వారివారి యనుభవప్రకారము భగవత్కళ్యాణగుణంబుల నొండొరులకు నభివర్ణించుచు నానందించుచుందురు. రెండవదానియందు ఏకాంతమున భగవన్నామ స్మరణంబుచేయుచు లోలోన నానందించుచుందురు.)

శ్లో. నివృత్త తర్పై దుపగీయమానాత్

భవోపధాచ్ఛత్రమనోభిరామాత్,

క ఉత్తమశ్లోకగుణానువాదా

త్పూర్ణావిరజ్యేత వినా పశుఘ్నాత్.

(భాగ. 10-1-4)

‘ముక్తులైనవారు వారి యాత్మానందము పొంగి పొరలి వచ్చినప్పుడు దానిని భగవత్కళ్యాణగుణాది కీర్తన రూపంబున వెల్లడింతురు. ఆ కీర్తనామృతంబును గర్లపుటంబులఁ ద్రావుటకుఁ గసాయివాడు తప్ప మఱెవ్వరైన నిచ్చ గింపకుందురా?’ అని వైభావమునే భాగవతము 10-వ స్కంధము ప్రథమాధ్యాయము నాల్గవ శ్లోకము నూచించుచున్నది. వేయేల, నారదమహర్షి నిరంతరము వీణవాయిం చుచు హరికీర్తనము చేయుచు ముల్లోకంబుల సంచరించు

చుండుటవలననే యీవిధమగు భక్తియొక్క గౌరవము వెల్లడియగుచున్నది. ఈ భక్తియొక్క యుద్వేగమేగదా వాల్మీకి వ్యాస తులసీదాసులవలనఁ బురాణోపనిషత్సంబులను, జయదేవదులచేత గీతగోవిందాది కృతులను లోకమనోహరంబుగా రచియింపఁజేసినది! శుకమహర్షి బోధితమైనట్టియు భగవల్లీలాభివర్ణన రూపమైనట్టియు భాగవతంబు నేకాగ్రమతితో పరీక్షిత్తును వినునట్లు చేసినది యీ భక్త్యుద్వేగమేగదా.

శ్లో. వాసుదేవకథా ప్రశ్నః పురుషాం స్త్రీ౯ పునాతి హి ।

వక్తారం పృచ్ఛకం శ్రోతౄంస్తత్పదసలిలంయథా ॥

(వాసుదేవుని పాదసలిలంబెట్లో యట్లే వాని కథలు గూడ అడుగువారినిఁ జెప్పువారిని వినువారిని ఈ మూఁడు రకముల వారిని—స్త్రీలనుగాని పురుషులఁగాని తప్పక పవిత్రులఁజేయును) అని శుకమహర్షి చెప్పిన పల్కులు అక్షరాక్షరంబులు సత్యంబులు.

ధర్మములలోనెల్ల నుత్తమధర్మమేది? అని ధర్మరాజు భీష్ములవారి నడుగఁగా ‘భగవంతుని నామస్మరణార్చన ధ్యాన స్తుతిరూపకమైన భజనమే యుత్తమోత్తమ ధర్మమనిరి. వేయేల? యజ్ఞములలోనెల్ల జపయజ్ఞము తానేయని భగవానుఁడే చెప్పెను.

సూ. ఆత్మర త్యవిరోధేనేతి శాండిల్యః.

18

ఆత్మానందపీచికాపరంపరల హతులంజేసి దేహముగాని వాక్కుగాని వ్యవహరించునేని యది భక్తిలక్షణంబగునని శాండిల్యమహర్షి భావము.

మానసిక భక్తి

శాండిల్యమహర్షి యింకొక పైమెట్టు త్రొక్కుచున్నాడు. భక్తికి నాత్మానందము జీవగట్ట యగును. అది లేని కాయిక వాచిక పూజాకీర్తనాదులు నిరర్థకంబులనియు, అట్టి వట్టి పూజాకీర్తనాదులను భక్తిలక్షణంబులనుగా గ్రహింపరాదనియు, భక్తి యనునది యధ్యాత్మికమగునే గాని కాయిక వాచిక మాత్రము గాఙాలదనియు, వారి భావము. 'ఆత్మరతికి విరోధములేకుండ' అను ముక్కలో నింత తాత్పర్యము గలదు.

సూ. నారదస్తు తదర్పితాఖిలాచరతా తద్విస్మరణే

పరమవ్యాకులతేతి (చ).

19

(సమస్తాచారవ్యవహారంబులను భగవంతునకు నర్పించుటయు, భగవంతుడు మరపునకు వచ్చెనేని మిక్కిలి వ్యాకులమందుటయు నారద మతప్రకారము భక్తిలక్షణంబులగును.)

సర్వాత్మసమర్పణము, భగవద్వియోగ దుస్సహ త్వము—ఇవి రెండును నారదమహర్షి మతప్రకారము భక్తి లక్షణంబు లగునే గాని వట్టి పూజాదులుగాని కీర్తనాదులు

గాని భక్తిలక్షణంబులు గానేరవు. నారదుని మతము భక్తి తత్త్వసారమగును. సర్వాత్మసమర్పణము భక్తికిఁ బ్రథమ లక్షణము. ఆస్థితిలో భక్తుఁ డేమిచేసిన నది భక్తియే యగును. ఎప్పుడు సర్వాత్మసమర్పణమగునో యప్పుడు అహంకారము నశించినదే యగును. నిక్కమైన భక్తునకు భగవద్విస్మృతి యెన్నఁడును గలుగదు. విస్మృతి దుఃఖము భక్తుని మనంబును నిరంతరము భగవంతునియందే నిల్పి యుంచును.

సూ. అస్త్యేవమేవమ్.

20

అట్టి భక్తులు గలరా? అని శంకింపవలదు.

సూ. యథావ్రజగోపికానామ్.

21

వ్రజపురమందలి గోపికలే యిందులకు నిదర్శనము.

బృందావనమందలి గోపికలకుఁ జదువు సంధ్యలు రావు. అయినను వారిని బరాభక్తురాండ్రుగా భక్తలోకమెల్ల నంగీకరించెను.

“గోపికలారా! మీ భక్తి యిట్టిదనఁజాల. నిర్మలమైన చిత్తవృత్తితో ఏకనిష్ఠతో గృహబంధంబులనెల్లఁ ద్రెంచివైచి, వివిధభావానుభావంబుల నాయందు రమించుచు నన్ను భజించితిరి. మీరు చూపిన భావంబులందు లేశమాత్ర కళంకముగూడఁ గలుగదు. మీ భక్తికిఁ బ్రతికృతిగా మీకు నేనేమియు నొసఁగలేదు? సురలోకవాసంబునొండె దేవతల యమరత్నంబునొండె నిత్తునా యన్నచో నవి

మీ భక్తికి సాటిగానేరవు. ఆ తలంపు నాకే సిగ్గుగుచున్నది. మీకేమి ప్రత్యుపకారమొనర్తు? నాకేమియుఁ దోఁపదు. కళ్యాణులారా! మీరు మీ సౌశీల్యముచేత మీ ఋణాను బంధునిగా న న్నొనర్చితిరి. మీకు నావడిన ఋణము తీఱదు.”

“ఉద్ధవా! గోపికలు నాయందే మనఃప్రాణంబుల నిల్పి నాకొఱకుఁ బతి పుత్ర భోజన పాన వస్త్రభూషణాదుల నెల్ల నువ్వెత్తుగాఁ ద్యజించి నాతోడిదే లోకంబుగా నేనే వారి ప్రాణంబునుగా భావించియున్నారు. నేను మరల వత్తు ననెడి పేరాస వారి ప్రాణంబుల నిల్చియున్నది” అను శ్రీకృష్ణభగవానుని పల్కులవలననే గోపికల భక్తి యెట్టిదో యూహింపవగును.

ఉద్ధవుఁడు కృష్ణసందేశమును గైకొని బృందావనంబు నకుఁ జని యందుఁ గొంత కాలంబుండి గోపికల తత్త్వమెల్ల నామూలాగ్రము పరిశీలించి “అహో! ఈ గోపికల పాద ధూళి సోఁకుటంజేసి బృందావనమందలి తీరగలు పొదలు సయితము పరమపావనంబులాయెను. ఆపాటిభాగ్యమునేని నేను నోచనైతిని. నేను ఇందొక తీరగనో పాదనో యై పుట్టి యుందునేని నేనుఁగూడ నీ గోపికల చరణరజము సోకునం జేసి కృతకృత్యుఁడనై యుందుఁగదా. ఏ ముకుందుని పాద పద్మంబులను వేదంబులు వెదకి వెదకి వేసారినవో, ఏ ముకుం దుని పాదపద్మంబుల నర్చించుటకై లక్ష్మీయుఁ బరమేష్ఠియు యోగీశ్వరులును బ్రాచులాడుదురో, యా ముకుందుని

చరణారవిందంబులను ఈ గోపిక లురంబునఁ దాల్చి కవుం
గిటం గూర్చి తాపంబును బాసి యానందవార్ధి నోలలాడు
చున్నారు. అహో! వీరి భాగ్యమే భాగ్యముసుమీ,
బృందావన గోపికాంగనలారా! ఏమీ పాదంబులు ముల్లో
కంబులను బావనం బొనర్చునో యీమీ పాదంబులకు
నమస్కరించుచున్నాను. మీ పాదధూళి నాపయి రవంత
సోఁకనిండు' అని ప్రార్థించెను. ఉద్ధవు నంతటి భక్తునకుఁ
గూడ నాశ్చర్యంబును గలిగించిన యీ గోపికల భక్తి
యెట్టిదో తలపోయనగు.

మధురలోని స్త్రీలు గోపికలనుగాంచి 'అహో! వీ
రెంతయు ధన్యధన్యులు. వీరు పాలుపిదుకుట చిలుకుట మొద
లుగాగల సర్వావస్థలందును భక్తిప్రపూర్ణహృదయంబు
లతో హరికీర్తనంబులు గావించుచుఁ బ్రార్థించాలకుందురు.
వారి భక్తిరసంబు వారి కంతంబుల నిరోధించి యిమ్ముగానక
యానందబాష్పంబుల రూపంబున వెడలుచున్నది. భగవ
త్స్మరణంబుదక్క రెండవదెద్దియు నెఱుంగరు. వీరి నెట్లు
శ్లాఘింపనగు' ననిరి. నాఁటి గోపికలభక్తియే నేఁటి మన
మధురగానంబులకును రసోల్లసిత కవిత్వంబునకు నాధారం
బాయెను. ఆ భక్తి యిదానీంతన వైష్ణవభక్తులకు జీవగఱ్ఱ
యయ్యెను; గోపికలనాఁటి బృందావన లీలలే నింబార్క
జయదేవ గౌరాంగ వల్లభాచార్యుల మతంబులకు నంకు
రంబులయ్యెను. ఆ గోపికల రాసక్రీడ యిటీవలి పరమహంస
వివేకానందులకుఁగూడ భక్త్యున్మాదంబును గలిగించెను.
గోపికలన్నంతనే పరమహంసగాదు భావసమాధి నొందెడి

వారు. 'పరాభక్తి మతంబునకు గోపీలీలలు పరమాదర్శకములగును. భావసమాధికి వారినే దృష్టాంతముగాఁ గొనవలయు నని వివేకానందులవారనిరి. 'భక్తితత్త్వంబును గ్రహింపవలయునన్నచో బృందావనలీలల నాశ్రయింపు'మని భగవానుఁడు చెప్పినమాటయం దెంత యర్థముగలదో యూహింపనగును.

శ్రీకృష్ణలీలలైన రాసక్రీడాదులనుగూర్చి విపరీత భావముగలదు. ఇట్టితలంపు నాఁడే పరీక్షిత్తువంటి వానికిఁ గలుగఁగా నేటివారికిఁ గలుగుట వింతగాదు. ఈ లీలలను గూర్చి శ్రీశుకమహర్షి చెప్పినదంతయుఁ బరీక్షిత్తు సాకల్యంబుగా విని 'మహాత్మా! గోపికలచర్యలంబట్టి చూడఁగా వారు కృష్ణునిఁ బ్రിയకాంతుఁడను భావంబుతో సేవించిరే గాని పరబ్రహ్మమను భావంబుతో సేవింపరైరి. కావున గోపికలు గుణకార్యంబులకు లోనైనవారే యగుదురుగాని గుణాతీతలుగారు. గుణబంధనంబునకుఁ జిక్కి యున్నంత వఱకు గుణాతీతస్థితిఫలమగు ముక్తి యెట్లు గలుగును? కేవల గుణకార్యమైన కామబుద్ధితో వర్తించిన గోపికలు తద్రూపప్రీతివలన ముక్తలైరని చెప్పుట శాస్త్రసమ్మతము గాని, తమబోంట్ల యనుభవసిద్ధముగాని యగునా?' అని యడిగెను. శుకమహర్షి వాని భావంబును గ్రహించి 'రాజా! ముక్తియనునది యేకాగ్రభావరూపమేగాని వేఱుగాదు. ఏకాగ్రత యేకారణంబున సిద్ధించినను సిద్ధింపనగును. కారణము ప్రధానముగాదు. ఆ యేకాగ్రత నశ్వరంబులందుఁ గలిగినచో ఫలముగూడ నశ్వరమే యగును. ఏదిగాని దాని

నై జశక్తి ప్రకారమే ఫలమిచ్చును. ఏకాగ్రత యనశ్వరమందు నిల్చినప్పుడు ఫలంబు నట్టిదేయగును. 'యథారాజా తథాప్రజా' యన వినమా? గోపికలు నీ వన్నట్లు కామ భావంబుతోడనే యనశ్వరమైన భగవత్తత్త్వమందు మది నిల్పిరనుకొందము. అనశ్వరఫలంబు వారికి జేకూతెననుట యందు వింతయేమిగలదు? రాజా! కామభావమందుఁ గాంతప్రీతి శుద్ధమో యశుద్ధమోగలదు. ద్వేషభావమందుఁ బ్రీతియనున దే యుండదుగదా. అట్టి ద్వేషభావంబుతో భగవంతునెడ బుద్ధి నేకాగ్రముచేసినవారుగూడఁ ముక్తిఁ గాంచలేదా?

శ్లో. యత్ర యత్ర మనోదేహీ ధారయే త్సకలంధియా।

స్నేహోద్వేషాద్భయాద్వాపి యాతితత్తత్సరూపతామ్॥

(భాగ. 11. 9. 22)

అని భగవానుడే చెప్పెనుగదా. ద్వేషము వలననో స్నేహమువలననో భయమువలననో మఱి యేకారణము వలననో చిత్తము సమగ్రముగా నెందెందు నిల్చునో అది దాని సారూప్యంబును బొందును. ఈ పరిణామము భ్రమర కీట న్యాయంబు ననుసరించును. ఒకపటి మది యట్లు నిల్చిన తర్వాత ధ్యేయమే తన తత్త్వంబునకుఁ బ్రతికూలంబులైన వాని నెడముచేసి యీ చిత్తంబునకుఁ దనతత్త్వంబును గూర్చును. గోపికలు మొట్ట మొదటఁ గామబుద్ధితో నేకాగ్ర చిత్తలై రని తలంచినను, వారికి ధ్యేయమైన భగవంతుఁడు పరిశుద్ధుఁడు గావున ఆయన నిజతత్త్వప్రభావంబున గోపికల

యంతఃకరణమందలి కామరూప మాలిన్యంబును దొలగించెను. వారి యేకాగ్రత యట్లే యుండెను. అట్లు వారు నివృత్త చిత్తదోషలైరి; ఎట్టకేలకు ముక్తిఁగాంచిరి, ఇందు విచిత్రమేమిగల?” దని చెప్పెను.

అంతతోఁ బరీక్షితునకు సందేహము తొలఁగక ‘మహాత్మా! నాకింకను దృష్టిగలుగదు. భగవంతుఁ డెక్కడ? గోపికలకుఁగల తుచ్చ కామ సంకల్పంబు లెక్కడ? ఆ తుచ్చభావంబులను భగవంతుఁడు తీర్చు లెక్కడ?’ అనెను.

శ్రీ శుకమహర్షి యామాటవిని “అహా! నావచించిన దత్త్వరహస్యం బితనికి గోచరింపదు. వీని మనఃపరిణతిం బట్టి యితనికి సమాధానము చెప్పనగు”నని తలపోసి “రాజా! మహాప్రభావవంతులయెడ ధర్మవ్యతిక్రమము శంకించుట సాహసంబగును. తేజోవంతుల నెట్టి దోషంబును జెనక నేరదు. అగ్ని సమస్తంబును భక్షించుచునే తాను నిత్యపరిశుద్ధుఁడుగా నుండుట తెలియదా? పెద్దలే యట్లు చేసినచో వారిత్రోవనే యితరులు ద్రోక్కుదురుగదా యని శంకింతువు గాఁబోలు. ఒకవేళ పెద్దలత్రోవ యొకటి యున్నను, ఎల్లరు దానిని ద్రోక్కరాదు. ఎవని శక్తిని వాఁడు గ్రహించి వర్తింపవలయును. సాంబమూర్తి విషము మ్రింగెను; ఎల్లరు నందులకుఁ దగుదురా? అట్లు కాదని మూర్ఛించి యెవఁడేని విషము మ్రింగెనేని వాఁడు చెడక తీటునా? కావునఁ బెద్దలు చెప్పినది చేయనగునే గాని వారు చేసినది చేయరాదు.”

“రాజా! మఱియొక రహస్యము వినుము. గోపికల క్రీడలెల్ల వారి యంతఃకరణసంబంధములే గాని వారి కాయక సంబంధములుగావు. వారి యంతఃకరణంబులన్ననో యోగ ప్రభావంబున నిఖలకర్మబంధంబులనుండి వీడి యీశ్వరేచ్ఛా ధీనములై భగవంతుఁ డాడించినట్లాడెను. అట్టి యాట యందు గుణదోషంబు లేమియుండును? గోపికలే గాదు; మునీంద్రులు సయితం బట్టి స్థితిలో నట్లే వర్తించుట వినవా?”

“రాజా! దేహాభిమానంబున్నంతకాలమే స్వపర తారతమ్యబుద్ధి యుండును. అది నశించినప్పుడు తానెవ్వఁడు? పరుఁడెవ్వఁడు? సర్వము నొక్కటే యగుఁ గదా. ఈ దృష్టితో రాసక్రీడాదుల తత్త్వము విమర్శించి గ్రహింపు” మనెను.

ఈ పరీక్షిత్తుని శంకకు భగవానుఁడే సమాధానము చెప్పెను. ఎట్లనిన—

శ్లో. “న మయ్యావేశితధియాం కామః కామాయ కల్పతే |
భర్జితాః క్వధితాధానాః ప్రాయో బీజాయ నేష్యతే ||”
(భాగ. 10-22-30)

శ్లో. “మత్కామారమణం జారం మత్స్వరూపావిదోఽబలాః |
బ్రహ్మమామపరం ప్రాపు స్సంగా చ్ఛతసహస్రశః ||”
(భాగ. 11-12-12)

“నాయందుఁ జేర్చిన బుద్ధి మొట్టమొదట కామ పూర్వకమైనను గడకు నయ్యది తద్రహితమగును.

వేయింపఁబడిన గింజకు మరల సంకురశక్తి యుండునా ? గోపికలు నా స్వరూపంబు నెఱుంగక జారభావంబుతో నాతోడ రమింపనెంచిరన్నను, నాతోడివారి మనస్సంయోగ బలంబున వా రెట్టకేలకు బ్రహ్మభావంబునే చెందిరి. సాంగత్య మహిమ యట్టిదగునుమీ.”

ఈ లీలలగూర్చి వ్యాసమహర్షి రచించెను. అవి నింద్యములని వానికిఁ దోచినచో వానిని రచించియుండునా ? వ్యాసుఁడు రచించినను శుకయోగీంద్రుఁడు వానిని స్వానుభూతికి సరిపడనియెడల సంగీక రించియుండునా ? సభాంతరంబున నిర్భయముగాఁ జెప్పియుండునా ? కృష్ణలీలలు కామ దూషితంబులైనచోఁ గామినీకాంచనంబుల జయించి లోక ప్రఖ్యాతిఁగన్న పరమహంసగారు వాని నుగ్గడించుటయేగాక యాలీల పేరు చెప్పినప్పుడెల్ల సమాధి నొందుటగునా ?

కావునఁ గృష్ణలీలలను గామమోహితదృష్టితో విమర్శించి యా బుద్ధి గ్రహించినట్లు నమ్మి యా ప్రకారము నడుచుటగాని ప్రచారముచేయుటగాని సమంజసముగాదు.

సూ. తత్రాపి న మాహాత్మ్యజ్ఞానవిస్మృత్యపవాదః. 22

గోపికలట్లు వర్తించియే యుందురని లౌకికవ్యవహారసామ్యదృష్టితో భావించినను, భగవద్మాహాత్మ్యమును గూర్చినవారి జ్ఞానము మఱపుచెందదు. అనఁగాఁ గృష్ణుఁడు భగవంతుఁడను భావంబును మఱచి వారు వ్యవహరించిరిని తలంపవలదు. వారి యీవ్యవహారమెల్ల నట్టి జ్ఞానపూర్వకము గానే యుండెను.

‘మత్కామారమణం జారం’ అను శ్లోకమందు గోపికలు భగవత్స్వరూపంబు నెఱుంగక జారభావంబుతో వర్తించిరని భగవంతుడే స్వయముగాఁ బ్రక్రియింపఁడఁగా, వారట్టిభావంబుతో వర్తంపలేదని యెట్లు చెప్పనగునని శంకింపవలదు. ఆ శ్లోకమందలి ప్రధానభావమేమో గ్రహింపవలయును. సాంగత్య ప్రభావ వర్ణనమే యందుఁ బ్రధానాంశము. ఇతరంబు లర్థవాదంబులు. జారులైనను జోదలైనను సత్సాంగత్య మహిమంజేసి పరిణామము నొందుదురని నూచించుటకుగా జారశబ్దం బర్థవాదార్థము ప్రయోగింపఁబడెను. రెండు పదార్థంబు లొకటితో నొకటి చేరునప్పుడు రెంటిలో దేని ప్రభావం బధికమో దాని సామ్యంబును రెండవది పడయును. గంగాజల మిందులకు నిదర్శనము. ఎన్నోనదులు గంగలోఁగలియుచున్నవి. అయినను గంగాజలము తన పారిశుద్ధ్యంబు నొకించుకయు గోలు పోవకయే తనలోఁబడు జలంబులకుఁగూడఁ బారిశుద్ధ్యంబు నొసంగుచున్నదిగా. ఇంక భగవంతుని విషయమై చెప్పవలయునా? గోపికలకు మొట్టమొదట కృష్ణుఁడు భగవంతుడను జ్ఞానము లేక వాని లోకమోహన సౌందర్యంబును వలచి వానిని బ్రేమించిరని దాని సంగీకరించినను, ఆ భావము వారికిఁ బ్రథమావస్థలో మాత్రమే యుండవచ్చును; అది క్రమముగా మాటి కడకుఁ బరాభక్తిరూపంబునుదాల్చి యుండరాదా? ఇందు వింతయేమిగలదు?

ఏ భాగవతములోని పైముక్క నాధారముచేసి గోపికా జారభావంబును బ్రతిపాదింతురో, ఆ భాగవతము

లోనే 'గోపికలు మనుష్యమాత్రునిగాఁ గృష్ణుని వరింపలేదనియు, ఆయన పరబ్రహ్మమను భావంబుతో మనస్సంగమంబొనర్చిరనియు నెన్నో శ్లోకంబులుగలవు. వానిసంగతి యేమనెదరు? కృష్ణుని యమానుషిక కృత్యంబుల నెన్నో గోపికలు కన్నారఁజూచిరి. ఎన్నోవినిరి. అట్లు కన్న విన్న మహిమలు వారికి నంతలోనే మఱుపునకు వచ్చెనని భావింప నేల?

ఎవనియందేనియు నేదో యొకవిధమైన ఉత్కర్ష అనగా మాహాత్మ్యముండనిదే వానియందుఁ బూజాభావము తలక్రిందుగాఁ దపించినను గలుగదు. ఈ యర్థమునే బ్రహ్మ సూత్రములు 4-1-5 లో స్పష్టముగాఁ జెప్పుచున్నవి. (బ్రహ్మదృష్టిః, ఉత్కర్షాత్). పూజ్యమందుఁ బ్రీతి హెచ్చు కొలఁదిమాహాత్మ్యకర్షణము సహజముగానన్నగిలుచుండును. ఎప్పుడు పూజ్యపూజకులకు ననన్యత్వముగలుగునో నాఁటితో సర్వభావములు సమాస్తమగును.

సూ. తద్విహీనం జారాణామివ.

23.

గోపికాంగనలక్రేమ భగవన్మాహాత్మ్య జ్ఞానవిహీనమైనదగుచో అది లోకమందలి జారుల పరస్పర క్రేమపంటిదై నైచ్చమే యగును.

'పెద్దలఁగన్నప్పుడు పిన్న లెదురేగి వారిని నమస్కరించి తోడితెచ్చుట సజ్జన సాంప్రదాయము. కృష్ణుఁడు భగవంతుఁడేయను భావము గోపికలకుఁ గలదేని కృష్ణుని

గాంచి నప్పుడు వారు వానికి నెదురేగి నమస్కరింపరేల? అని శంకింపవలదు. పూజ్యుడు వేఱుగానున్నప్పు డీ పనులకు నవకాశముగలదు. గోపికలపూజ్యుడు వారి హృదయాంతరంబులందే యుండెను. వారెప్పుడుఁ దన్మయలై యుండిరి. అట్టియెడఁ గాయిక వ్యాపారమైన ప్రత్యుత్థానాదులకు నవకాశమేమిగలదు ?

శ్లో. ప్రత్యుద్గమ ప్రశ్రయణాభివాదనం

విధీయతే సాధుమితస్సమధ్యమే॥

ప్రాజ్ఞైః పరస్మై పురుషాయ చేతసా

గుహాశయామైన న దేహమానినే॥

(భాగ. 4. 3. 21)

దీనింబట్టి గోపికల భావంబెట్టిదో తెల్లమగును. ఇట్టి శ్లోకంబులకు భాగవతమందు లెక్కయే గలుగదు.

సూ. నాస్త్యేవ తస్మిన్ తత్పుఖసుఖిత్వమ్.

24

గోపికలకు అట్టి సుఖముగాని తత్పుఖభావంబుగాని జాతుగా లేదు.

జారాంగన యెప్పుడును స్వార్థపరయై యుండును ; దాని ప్రీతికి నిల్కడలేదు ; ప్రియుని సౌఖ్యంబు నంతగాఁ దలంపదు. భక్తియందన్ననో స్వప్రయోజనత్వముయొక్క పొలంకువగూడ నుండదు. భక్తుఁ డాత్మసౌఖ్యంబును గలలోఁ

గూడఁ దలంపఁడు. వాఁడు వాని ప్రేయసార్థ మెన్ని కష్టంబుల నైన నోర్చును. గోపిక లట్లే వర్తించిరి. కృష్ణునకు సౌఖ్యముఁ గూర్చుటయే స్వధర్మముగా వాడు భావించిరి. వానిసౌఖ్యమే తమసౌఖ్యముగా నెంచిరి. అనఁగాఁ బరాభక్తియందు అహంకార మమకారములకే యవకాశము లేదని యీ సూత్రముయొక్క తాత్పర్యము.

ప్రథమాధ్యాయము సంపూర్ణము

ద్వితీయాధ్యాయము

పరాభక్తిస్వరూపము (మహత్వము)

సూ. సా తు కర్మజ్ఞానయోగేభ్యోఽప్యధికతరా. 25

మొదటి అధ్యాయములో వివరింపబడిన పరాభక్తి యనునది కర్మ జ్ఞానయోగంబులు మూఁటికన్న నధికతరమైనదిగా నున్నది.

మనస్సునకు జ్ఞానేచ్ఛా క్రియాశక్తులు గలవు. ఈ మూఁడు శక్తులు పరాభక్తియం దెవ్విధముగా వ్యవహరించు నది గోపికల పరాభక్తిని నిదర్శనంబుగాఁ గొని మహర్షి గారు విశదీకరించిరి. భగవత్ప్రభావంబును జ్ఞానశక్తి గ్రహించు చున్నది ; భగవంతునకు సర్వాత్మ సమర్పణంబు చేయుట యందు ఇచ్ఛాశక్తి వ్యక్తమగుచున్నది. అట్టి సమర్పణ ఫలంబుగా నింద్రియంబులు తదధీనంబులై వర్ణించుటయందుఁ గ్రియాశక్తి వ్యక్తమగును. ఈ మూఁటి సమ్మేళన ఫలంబుగాఁ బారవశ్యంబువలనఁ బరమానందానుభూతి గలుగును.

ఆత్మదర్శన మనఁగా మనశ్శక్తుల నన్నింటిని శుద్ధిచేసి యవి యొక్కొక్కటి సమగ్రముగా వర్ణించునట్లు చేయుట నూత్రమేనా? అంతకన్న విశేష మేమైన గలదా? యని ప్రశ్నింపవచ్చును. విషయమునే మహర్షి గారు 25 మొదలు 31 వ సూత్రమువఱకు విమర్శించి పరాభక్తి యనునది సాధనఫలంబుగాదనియు, ఆత్మకుఁ గల నైజపరిపూర్ణత

యనుభవంబునకు వచ్చుటవలనఁ గలుగునట్టి యనిర్వచనీయంబైన యొక స్థితి యనియు, మనశ్శక్తుల వివిధ విలాసంబులు ఆనుషంగికంబులనియు నిశ్చయించుచున్నారు. ఆత్మ యనునది నైజముగానే పరిపూర్ణము. క్రొత్తగా దానికిఁ బూర్ణత్వమును గలిగించుటగాదు. ఆత్మ యట్టిదని గ్రహించుట యెల్లప్పుడు సాధ్యముగాదు ; కొన్ని పరిస్థితులందే యది సాధ్యమగును. అట్టి పరిస్థితులను గూర్చుటకై మనశ్శక్తులు తోడ్పడును. అవి తావన్నాత్ర ప్రయోజనకారులే గాని యంతకుమించినవిగావు.

పరాభక్తి యనునది జ్ఞాన, కర్మ, యోగంబుల, మూఁటికన్న నుత్తమమని చెప్పఁబడెను. ఆత్మసాక్షాత్కారంబునకు జ్ఞానాదులు మూఁడు మూఁడు మార్గంబులనిరి. పరాభక్తి యా మూఁటికన్న నుత్తమమైనదనుటవలన, ఆ మూఁడు మార్గంబులకన్న విలక్షణమైన మార్గము గాఁబోలునని భావింపవలదు. పై మూఁడు మార్గంబులవలనఁ గలుగు నాత్మసాక్షాత్కారంబునకన్నఁ బరాభక్తివలనఁ గలుగునట్టి యాత్మసాక్షాత్కారము పరిపూర్ణమని మహర్షిగారి తాత్పర్యము.

జ్ఞానయోగమందు నిత్యానిత్య వివేచనశక్తియు, కర్మయోగమందు నిచ్చాశక్తియు, భక్తియోగమందు ఆవేశ శక్తియు వ్యవహరించును. రాజయోగంబుగూడ నొక యోగంబుగా గ్రహింపఁబడియున్నది. మహర్షిగారు దాని నొక ప్రత్యేక యోగంబుగా గ్రహించుటలేదు. కారణం

బేమని శంకింపవచ్చును. రాజయోగంబు జ్ఞానయోగాంగమే
యని శ్రీ మధుసూదనసరస్వతివారు వారి భక్తిరసాయన
గ్రంథమందు నుడివిరి. మహర్షి గారి భావంబుగూడ నదిగానే
యుండునని గ్రహింపఁదగును. రాజయోగ మనునది ధ్యాన
రూపంబుగా నుండును. ధ్యాన మనునది పై మూఁడు
యోగంబులకు నవసరము. ఈ విధముగాఁ జూచినచో
రాజయోగము ప్రతి యోగమందు నంతర్భూతమే యగును.
ఆ కారణంబున దానిని ప్రత్యేకయోగంబుగా గ్రహింప
రైరని యూహింపవచ్చును. (శాండిల్యభక్తిసూత్రము 12)

‘మోక్షార్థము జ్ఞాన కర్మ భక్తులను యోగంబులను
మూఁడు మార్గంబులఁ బ్రతిపాదించితిని. అవి తప్ప వేఱొక
మార్గము లేదు’ అని శ్రీకృష్ణభగవానుఁడుగూడ భాగవత
ఏకాదశస్కంధము 20, అధ్యాయము 6 వ శ్లోకములలోఁ
జెప్పెను. ఆత్మదర్శనరూపమైన యాయుత్తమోత్తమాను
భూతిని విమర్శించునప్పు డీ మూఁడు యోగములలో నేదే
నొకదానినే ఆధారముచేసి నిశ్చయింతుడు.

ఆ యనుభూతి యెట్టిది? అనఁగా దాని స్వరూప
మేమి? అని యడుగవచ్చును. అది సద్దర్శనరూపమని
శ్రీ శంకరులును, పరమప్రేమరూపంబని శ్రీ రామానుజ
చైతన్యాదులును నుడివిరి. ‘అయం తు పరమో ధర్మో
యద్ యోగేనాత్మదర్శనమ్’ అని యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి (1-8)
చెప్పుచున్నది. ‘మఱి కొందఱు స్మృతికర్తలుగూడ నట్లే
యది పరమధర్మస్వరూపమనిరి.

ఈ విషయమైన మతభేదము పూర్వమేగాక యిప్పటి మతకర్తలలోఁ గూడఁ గలదు. మాక్సుముల్ల రనువా రొక విధముగా, వాక్ హార్టుమేక్ అనువా రొకవిధముగా, రోమనెన్ అనువా రింకొక విధంబుగా భావించుదు. వీరు మువ్వురు జ్ఞానశాఖకే సంబంధించుదు. అట్లుండియు వారిలో వారికే భేదభావము గలదు. అట్లే కర్మ భక్తి శాఖలకు సంబంధించిన పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు భిన్నభిన్నాభిప్రాయములు పడిరి. ఈ పాశ్చాత్యుల దృష్టి చూడఁగా నంశ దృష్టిగాఁ దోచునే గాని పూర్ణదృష్టిగాఁ దోపదు. మానసిక శక్తులకును గేవలానుభూతికి నెట్టి సంబంధము గలుగదు. సాధన చరమదశయం దీ మానసిక శక్తుల నెల్ల దాటవలయును ; అనఁగా అమనస్కత్వము రావలయును. అప్పుడు మాత్రమే సత్పదార్థానుభూతి సంపూర్ణముగా సిద్ధించును. ఆ స్థితి యసదృశము, సర్వేంద్రియాతీతము. అందువలననే యా స్థితిని గీతలో

శ్లో. ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేన

మాశ్చర్య వద్వతతి తథైవ చాన్యః ।

ఆశ్చర్యవచ్చైవమన్యః శ్రుణోతి

శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ ॥

అని భగవానుఁడు వర్ణించెను. ఆత్మదర్శనమే మహాదుర్లభము. అనేకసహస్రజన్మసుకృతపరిపాకంబున గోకుల జ్ఞానియగునో, అట్లు జ్ఞానియైన తర్వాతగూడ ఎవనికిఁ బ్రాప్తశేషంబుండదో వానికి వాని యంత్యజన్మమందు ఆత్మసాక్షాత్కారము

పూర్ణముగా నగునని భగవంతుఁడే చెప్పెను. అట్టిది గల్గినను, అతఁడు దానిని మహాశ్చర్యముతోనే చూచును. అట్లు చూచినవారిని మీ నామోత్కారతత్త్వ మేమని యడిగినచో, వారు చెప్పనదంతయు నాశ్చర్యముగానే చెప్పుదురు. వినువారికి మహాశ్చర్యముగా నుండును. ఎంతచెప్పినను, ఎంతవిన్నను దాని నెవరు నెఱుంగఁజాలరు. అనఁగా ఆత్మానుభూతి యనుభవైకవేద్యమేగాని యింద్రియగోచరవిషయముగాదని తాత్పర్యము.

ఈ పరాభక్తి నే 'భావశూన్య నద్భావస్థితి' యని శ్రీ రమణమహర్షి గారు వచించిరి. ఆస్థితియందు భావములు అనగా సంకల్పంబు లెవ్వియు నుండవు. సంకల్పాదులకు హృదయము జన్మస్థానము. ఆస్థాన మట్టి దశయందు నిరాలంబ నిర్వికల్పముగా నుండును. అప్పుడచ్చట జ్ఞానేచ్ఛాక్రియాశక్తులకు నైక్యత సంఘటిల్లుచున్నది. అదియే భక్తి తత్త్వంబునకుఁ జరమావస్థయగును.

సూ. ఫలరూపత్వాత్.

26

పరాభక్తి యనునది ఫలరూపంబుగా నున్నది. యోగంబులన్ననో సాధనమాత్రంబులు. సాధనంబులకన్న వాని ఫలంబు శ్రేష్ఠమగుట న్యాయమేగదా.

పరాభక్తి నొందు పర్యంతమే యోగంబులు సహకారులగును. అనంతరము వానితోఁ బనియే యుండదు. దానంజేసి సాధనంబులకన్న సాధ్యంబుత్తమంబని చెప్పఁ

బడెను. పరాభక్తి యనునది యోగంబులకు ఫలంబగుననక ఫలరూపంబగునని మహర్షి గారు చెప్పటయందు వారి తాత్పర్యంబును గ్రహింపవలయును. ఫలంబగునేని దానికి నాశనము తప్పదు. పుట్టినది గిట్టక మానదుగదా. పరాభక్తియు ఫలంబగునేని దానికి నాశనము స్వతస్సిద్ధము. దానికి నాశనములేదు గాఁబట్టి అది యోగంబుల ఫలంబు గానేరదు. ఈ పరాభక్తియందలి యీ విశేషమే దాని నితరానందానుభవంబులకన్న మిన్నగాఁజేయుచున్నది. స్వర్గాద్యానందంబు లెల్లఁ గర్మఫలంబులగును. కర్మఫలంబులగును గావుననే వానికి నాశనము తప్పదు. పరాభక్తి కర్మఫలముగాదనియు, దానంజేసి యది యనశ్వరమనియు, సాధనసంపత్తి తత్పిత్తికిఁ దోడ్పడుచున్నందున వానికి నది ఫలంబుగా సామాన్య దృష్టికిఁ గాన్పించుచున్నదనియు మహర్షి గారి భావము.

సూ. ఈశ్వరస్యావ్యభిమాన ద్వేషిత్వాత్ దైన్య

ప్రియత్వాత్.

27

సాధనంబులైన యోగంబులు సాధ్యమైన పరాభక్తికన్నఁ దక్కువ యనుటకు మహర్షి గారు మఱియొక కారణంబునుగూడఁ చెల్పుచున్నారు. సాధనమందు స్వప్రయత్నము తప్పదు. స్వప్రయత్నమన్నంతనే యత్నించు వానియందు తానొక ప్రత్యేక వ్యక్తి యను భావంబు బంటియే యుండును. అనఁగా అహంకారము తప్పకుండును. అహంకారము నశించినఁగాని పరాభక్తి గలుగదు. ఇంకను లోఁతునకు దిగి విచారించించోఁ బరాభక్తి సిద్ధికి ఈ యహంకారం బెంతయు నడ్డుపడుచున్నది. యోగంబులెల్ల

నంతో యింతో యహంకారంబు నాశ్రయించియే యుండుననియు, పరాభక్తియన్ననో యహంకారము నశించినగాని కలుగదనియు, ఆ కారణంబునగూడ యోగంబులకన్నఁ బరాభక్తి యుత్తమమగుననియు మహర్షి గారి భావము.

సూత్రమందలి పదంబులనుబట్టి భగవంతునకుఁగూడ రాగ ద్వేషంబులును మమకారాదులును గలవని భావింప వచ్చును. వాస్తవముగా సూత్రభావం బదిగాదు. రాగ ద్వేషాదులు సాధకునకే యుండరాదనఁగా సాధ్యమునకు నుండవచ్చునా? అట్లుండవచ్చునందు రేని 'సమోఽహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోఽస్తి న ప్రియః' (9-29) అను భగవద్వ్రతంబునకు గతియేమి? సాధకులు సిద్ధ్యసిద్ధులనుబట్టి యట్లు భావించురనియు, అది వారి యజ్ఞానదోషమే గాని వేఱుగాదనియు సూత్రము సూచించుచున్నది.

భగవదనుగ్రహం బెల్లప్పుడు నెల్లెడలఁ గలదు. దానిని బడయుటకు నహంకార మడ్డుపడుచుండును. ఈ యహంకారంబును దొలఁగింతు రేని భగవదనుగ్రహము వారికి స్వతస్సిద్ధమే యగును. అగ్నికి వేడిమి నైజము. అయినను దానిని సమీపించినవానికే దాని వేడిమి తగులును గాని సమీపింపనివానికి దాని వేడిమి తగులదు గదా. అట్లని అగ్నియందు రాగ ద్వేషంబు లారోపించుట యుక్తియుక్తమా? అట్లే భగవదనుగ్రహవిషయంబుగూడ నని గ్రహింపవలయును. 'పశునైర్ఘ్నాంబులను భగవంతునెడ నారోపింపరాదనియు, వారివారి సుకృత దుష్కృతంబులనుబట్టి యట్లు కాన్పించుచుండుననియు' బ్రహ్మసూత్రములుగూడ

(11-1-34) లోఁ జెప్పచున్నది. ఈ విషయమై భాగవతంబు గూడ నిట్లు చెప్పచున్నది :

శ్లో. 'నైషా పరావరమతిర్భవతో నను స్యా
జ్యంతోర్యథాత్మసుహృదో జగత'స్తథాః।
సంసేవయా సురతరోరివ తే ప్రసాదః

సేవానురూపముడయో న పరావరత్వమ్॥

(సప్తమ, అ. 9-27.)

భగవంతునకు ఉత్తమాధమ భేదములులేవు. ఏలయందురా? నమస్త జగత్తునకు భగవంతుఁడే యాత్మయు సుహృత్తు నగును. అట్లగుచో వాని యనుగ్రహము ఎల్లరయెడ నొక్కటిగానే యుండవలయునుగదా యని శంకింపవచ్చును. కల్పవృక్షము సేవించినవారికే ఫలంబునిచ్చునట్లుగా భగవంతుఁడుగూడ వానినెవరు సేవించురో వారికే ఫలమిచ్చును. పరాఙ్ముఖులకు ఫలము నియ్యఁడు. ఫలము గలుగకపోవుటకు పరాఙ్ముఖత్వమే కారణముగాని భగవంతుని పక్షపాతబుద్ధి కారణముగాదు.

అహంకారము నశించుమార్గ మేమందురా? ఉపాయంబును భగవంతుఁడే 'ఉద్ధరే దాత్మనాత్మాన' మ్మని చెప్పెను. వేటొక యుపాయంబుగలుగజ్జ. మనస్సుచేతనే మనస్సును జక్కచేయుట చిత్రముగా నొక పాపము. మనస్సున్నంతకాలం బహంకారంబుండును. మనస్సునునది యున్నగాని దానిని సాధనంబుగాఁగొనుట యహంకారం

బును నాశమొనర్చుట పొసంగదు. ఈసంగతి వినుటకే చిత్రమగును. ఇందొక రహస్యముగలదు. అమనస్కస్థితి యందు మాత్రమే యహంకారము సవాసనానాశనమగును. అమనస్కస్థితికి సాధనంబులెల్ల మానసికంబులుగానేయున్నవి. మనస్సునే సాధనంబుగాఁగొని పరిశ్రమించినప్పుడు, మనస్సు నందలి మలినవాసనలు క్రమక్రమముగా నన్నగిల్లి స్వయం ప్రకాశమైన యాత్మదీప్తికి నడ్డుతొలంగును. ఎప్పు డాత్మ దర్శనంబగునో యప్పుడు మనస్సు కేవల నామమాత్రస్థితిలో నున్నది స్వయముగానే నశించుచున్నది. మనోనాశనమన్నప్పుడు భావమేమో మొదట గ్రహింపవలయును. కర్తయందు మానసికవ్యాపారంబులెల్ల నశించుననియు, అతఁడు కేవల భగవద్విచ్ఛానువ్రతి మాత్రుడై యుండుననియుఁ దాత్పర్యము.

మనస్సుచేత మనస్సు నుద్ధరించుటకు సామ్యముగా 'ముల్లుచేతఁ గాలిలోని ముల్లును దీసి తర్వాత రెంటిని బాఱ వేయుటవంటిదని' (శ్రీ) పరమహంసగారు ఎల్లరకు సులువుగా గ్రాహ్యమగునట్లు చెప్పిరి.

సూ. తస్యాః జ్ఞానమేవ సాధనమిత్యేకే.

26

జ్ఞానమువలననే ముక్తియని కొందఱమతము.

నారదమహర్షి తాత్పర్యములో మోక్షమన్నను బరాభక్తియన్న నొకటే యగును. ఆ మోక్షమును సంపాదించుటకు కొందఱు వివిధమార్గంబులను వారివారి యనుభవ రుచ్యాదుల ప్రకారముచెప్పిరి. కొందఱమతంబున జ్ఞాన మార్గముకన్న వేఱొకదారి మోక్షసాధనంబునకు గలుగదు.

జ్ఞానమార్గమనఁగానేమి? ప్రతివ్యక్తియందు నొక శక్తిగలదు. దానిని అంతఃకరణశక్తియందురు. ఆ శక్తి నానా రూపంబుల వ్యవహరించుచుండును. ఆ వ్యవహారంబులనుబట్టి యాశక్తికి నాయాపేర్లుపెట్టిరి. ఆ యంతశ్శక్తి హితాహిత పరిశీలనము చేయునప్పుడు దానిని బుద్ధియనిరి. అట్లు బుద్ధి నిశ్చయించిన దానియొక్క పూర్వాపరములను చింతన సేయునపుడు (గ్రియారూపంబునఁ బెట్టునప్పుడు) దానిని చిత్త మనిరి. ఇట్లాయంతశ్శక్తికి దాని వ్యవహారంబునుబట్టి వివిధ నామంబులు గలుగుచున్నవి.

వివిధరూప వ్యవహారంబుగల యాయంతశ్శక్తి యితర రూప వ్యవహారంబుల మట్టగించి కేవల బుద్ధిరూప వ్యవహారంబునే చేయుట జ్ఞానమార్గమనిరి. ఈ జ్ఞానమార్గంబొక్కటే మోక్షదాయకంబని కొందఱు మతము. పూర్వ మీమాంస తక్కఁ దక్కిన దర్శనశాస్త్రంబులెల్ల సీ మార్గమునే యను సరించును. క్రైస్తవమతము, బౌద్ధమతము, జైనమతము మఱికొన్ని యిదానీంతనమతంబులుగూడ జ్ఞానభావంబునే యూని పల్కుచున్నవి.

జ్ఞానమన్నప్పుడు శంకరాదుల తాత్పర్యమేమో గ్రహింపవలయును. విషయం బిదియని శాస్త్రమూలంబు ననో యన్యమార్గంబునో తెలిసికొనుట జ్ఞానమనియు, అట్లు తెలిసినది యనుభవసిద్ధమగుట విజ్ఞానమనఁగొందఱునిరి. తద్విపరీతంబుగా మఱికొందఱు వచించిరి. దేనికైనను విషయంబిదియని తెలిసికొనుట ప్రధానము. ఈ తెలివి జ్ఞాన

మార్గంబున కేగాదు తక్కినమార్గంబులకుఁగూడ నత్యవసరము. ప్రతిమార్గంబునకుఁ బ్రాప్యం బొక్కటే యగును. ప్రాప్యం బెట్టిదో దానిని బొందుటకు సాధనంబులేవో తెలిసిన తర్వాత ఎవఁడైనను బ్రయత్నించును.

ఈ తెలివి మూఁడు మార్గంబులకు నవసరంబై యున్నను, అందు జ్ఞానమార్గంబునకుఁ దక్కిన రెండు మార్గంబులకన్న నెక్కువగా నది గావలయును. జ్ఞానమార్గమందు విచారణ ప్రధానము. తత్త్వవిషయమందు కేవల హేతువాదము నంతగా నమ్మరాదని కఠోపనిషత్తును (11-9) బ్రహ్మసూత్రములును (11-1-11) చెప్పుచున్నందునఁ గొందఱు కేవలవిచారణను దృఢీకరింతురు. అట్టి తృణీకారము కూడదని యీ సూత్రము సూచించుచున్నది. వాస్తవము విచారించినచోఁ గఠోపనిషత్తుగాని బ్రహ్మసూత్రములుగాని యుక్తిని దృఢీకరించుటలేదు. మతేమనఁగా దానినే పరమసాధనంబుగా నాశ్రయింపవలదనియు, ఎందెందు యుక్తికిని పెద్దల యనుభవంబునకును సరిపోవునో వానిని మాత్రమే గ్రహింపవలయుననియు నవి తెలుపుచున్నవి. ఇది న్యాయమేగదా!

జ్ఞాన విజ్ఞాన శబ్దంబు లేయే యర్థంబులందు వాడఁబడుచున్నది పైనిఁ దెలుపఁబడెను. జ్ఞానమనఁగా శాస్త్రాదిజ్ఞానంబనియు, విజ్ఞానమనఁగా అనుభవజ్ఞానమనియు గ్రహింతుమేని, అప్పుడు విజ్ఞానము అనుభూతిరూపమగునే గాని యొక మార్గము కానేరదు. దానంజేసి యది సాధనముగాదు ;

జ్ఞానము మాత్రము సాధనమగును. (మోక్షంబునకు జ్ఞానమే పరమసాధనమని శ్రీ శంకరాచార్యులన్నప్పుడు, విషయంబును దెలిసికొనుట, సాధ్యసిద్ధికి గల యడ్డంకు లివి యని యెఱుంగుట, వానిని దొలగించుటకు నుపాయంబు నెఱుంగుట ముఖ్యమను భావంబుతో వా రా పదంబు నుపయోగించి యుందురు.) అంతియగాని భక్త్యాదు లనవసరంబులని భావించియుండరు. అట్లు భావించియుంచురేని శివానందల హరి మున్నగువానిని వారు రచించియే యుండరు. విషయం బిదియని తెలిసినంతనే ప్రయోజనములేదు. తెలిసినదానిని శ్రద్ధాభక్తులతో ననుష్ఠించి యనుభవంబునకుఁ దెచ్చికొన వలయును. విషయమును సాధక బాధకంబులతోడఁ జక్కఁగాఁ దెలిసికొని తర్వాత సిద్ధికై యత్నించుట సులభమగును. అట్లుగాక తెలివి నాధారముచేసికొని వాదోపవాదంబులచేతఁ గాలమెల్ల వృథచేయుటవలన ఫలములేదు. వేయేల! విచార రూపమైన యీ జ్ఞానమునే మననమందురు. అనుష్ఠానమందు మననంబునకు నెంత ప్రాముఖ్యత యియ్యబడియున్నదో వేఱ చెప్పనక్కఱలేదు.

‘ఎవఁడు యుక్తిపూర్వకంబుగా శాస్త్రార్థంబును గ్రహించునో వానికి మాత్రమే ధర్మతత్త్వము గోచరించు’ నని మనువును, ‘యుక్తికి సరిపడనిచో బ్రహ్మవాక్యము నైనను నిరసింపవలయు’నని యోగవాసిష్ఠంబును స్పష్టముగాఁ జెప్పుచున్నవి. శ్రీకృష్ణభగవానుడు ‘అర్జునా! నీ యాత్మవిద్యను సమ గ్రంబుగా నర్జునకు బోధించి ‘అర్జునా! నీ చెప్పినదెల్లఁ జక్కఁగా విమర్శించి యేది నీ బుద్ధికి యోగ్యముగాఁ

దోఁచునో యది చేయు'మనెను. ఒక శాస్త్రార్థంబునకు మఱియొక శాస్త్రార్థంబునకుఁ బరస్పర విరోధంబు గాన్పించి నప్పుడు యుక్తి నాశ్రయించి విరోధభావంబును సమరసము చేసికొని యాచరింపవలయు'నని బృహస్పతియు జైమినియు నుపదేశించిరి. దీనింబట్టి చూచినచో యుక్తిని మన పెద్ద తెల్లరు మహాపూజ్యభావంబుతోఁ జూచిరే గాని చెత్తగాఁ ద్రోసివేయలేదని స్పష్టమగును.

యుక్తికి నట్టి పూజ్యత యిచ్చినంతమాత్రాననే యుక్తియే సర్వము కానేరదు; అట్లు గ్రహింపనుగూడదు. ఈ కారణంబులవలన 'మోక్షానుభూతికి జ్ఞానమొక్కటే సాధనం' బనునట్టి సూత్రంబును బెక్కు రంగీకరింపదు.

సూ. అన్యోన్యశ్రయత్వమిత్యన్యే.

29

హేతుప్రాప్తికి నెల్లమార్గంబులు నొండొంటి నాశ్రయించియున్న వని మఱికొందఱు తలంతురు.

మనస్సు అనుదానిని తత్తత్కాలమందలి దాని వ్యవహారంబునుబట్టి వేఱువేఱు పేర్లఁ జెప్పినను, మొత్తముమీఁద నది యొక్కటే యగును. దానిని బ్రత్యేకముగాఁ జీల్చుటకే సాధ్యముగాదు. దాని వ్యవహారములలోఁ గాలానుసారంబుగా నేర్వోయొక వ్యవహారము ప్రధానంబుగా జరుగుచున్నను మిగిలిన వ్యవహారంబులన్నియు నుడిగియుండునని భావింపరాదు. అవియు జరుగుచునే యుండును. అయి

నను వాని వ్యవహారంబు లంతగా గోచరింపకుండును. యత్నసిద్ధిని గోరువాడు ఏదే నొక వ్యవహారంబునకు మాత్రమే ప్రాధాన్యంబునీయక, మానసికవ్యవహారంబు లెల్లఁ బరస్పర సాపేక్షకంబులును అన్యోన్య బలకరంబులును కావున, వానియన్నిటిని వ్యవహరింపఁజేయుట యుక్తము. కార్యసిద్ధి శీఘ్రముగాఁ జేకూరును.

యుక్తి యనునది పురుషునకు సాదృశ్యమనియు, ప్రీతి (భక్తి) అనునది స్త్రీకి సాదృశ్యమనియు, పురుషుఁ డంతః పురముదాఁక పోఁగల్గునే గాని లోపలికిఁ బ్రవేశింపనేరఁ డనియు, స్త్రీ యెప్పుడైనను నిరాతంకంబుగా లోపలికిఁ బ్రవేశింపఁగలదనియు, శ్రీరామకృష్ణపరమహంసగారు జ్ఞానమునకును భక్తికినిఁ గల భేదంబును సామాన్యవాక్యములతోఁ దెలిపిరి. ఇదేభావంబును రైస్ బ్రూక్ అను మహాత్ముఁడు గూడ ననువదించెను. అట్లే పాశ్చాత్య తత్త్వవేత్తలు వెక్కురు వచించిరి.

కావున భక్తిపూరితముగాని జ్ఞానము ఎండుమ్రాఁకు వంటిదగును. జ్ఞానపురస్సరముగాని భక్తి గ్రుడ్డియెద్దు చేనిలో మేయుటగును. రెండును గలసి మెలసి వర్తింపవలయును. ఒకదానిని విడిచి యొకటి వేయెండ్లు తపించినను అవి చక్కగా వ్యవహరింపవు. కావున సాక్షాత్కారంబునకు భక్తి జ్ఞానములు రెండు నవసరంబులు మఱికొందఱు భావించురు.

సూ. స్వయం ఫలరూపతేతి బ్రహ్మకుమారః. 30

పరాభక్తి యనునది ఒక సాధనఫలముగాని, ఒక కారణకార్యము గాని కానేరదు. దాని కడే ఫలరూపమగునని బ్రహ్మకుమారుడైన (నారదుడైన) నా మతము. అనఁగా బరాభక్తి యన నెట్టిదో యను విషయంబున నారదమహర్షి తన మతంబు నీ సూత్రమందుఁ జెలుపుచున్నాఁడు.

బ్రహ్మవిద్యాసాధనరూపమైన స్వయంకృషియెల్ల అవిద్యాసంబంధమే గాని వేఱుగాదు. అవిద్యనే మాయ యనియు వచింతురు. సాధనము అవిద్యాసంబంధమైనప్పుడు తత్ఫలముగూడ అవిద్యాసంబంధమే యగును. అవిద్యాసంబంధమనఁగాఁ గారణకార్యరూపమని భావము. సాధనములు కారణము; అహంకారనాశనము, మనశ్శుద్ధి యివి కార్యము. ఆత్మానుభూతి యనునది అహంకారనాశ మన శ్శుద్ధులుమాత్రమేగాదు. ఆత్మ యెప్పుడును బూర్ణమును స్వయంప్రకాశమునై యున్నది. అహంకారాదులు దాని నావరించి తత్ప్రకాశంబునకు నడ్డువడుచున్నవి. ఈ యడ్డంకులు తొలఁగినంతనే యాత్మప్రకాశము యథాగతిఁ బ్రకాశించును. సాధనంబులవలన నియ్యడ్డంకులు తొలఁగును.

అడ్డంకులు లంగుట కారణకార్యరూపము. అంత మాత్రాననే ఆత్మానుభూతి గలుగదు. కారణకార్యరూపమైన యీ మాయాప్రపంచంబును దాఁటిన తర్వాత అది గలుగు

చున్నది. మఱియు సాధనసంపత్తివలననే యనుభూతికి యోగ్యమైన స్థితి గలుగదని మున్నే సూచింపఁబడెను. సాధనసంపత్తివలన నడ్డంకులు తొలంగినను భగవదను గ్రహంబు గలిగినఁ గాని యట్టి యోగ్యస్థితి చేకూర్చును. సాధనసంపత్తివలనఁ బరిశుద్ధమై తనవంకకు మరలిన యంతః కరణమును భగవంతుఁడు స్వయముగా నాకర్షించును. ఈ యాకర్షణమునే యనుగ్రహమనిరి. మోక్షేచ్ఛ యెంత తీవ్రముగా నుండునో యీ యనుగ్రహముగూడ నంత శీఘ్రముగాఁ బ్రవహించును.

ఈ భగవదనుగ్రహము సర్వదా మనయెడఁ బ్రసరించుచునేయుండును. ఆ ప్రసారంబునకు మనము పాత్రులమైనప్పుడే తత్ఫలము మనకు ననుభవసిద్ధమగును. కావునఁ బరాభక్తి యెట్టి సాధనమునకు ఫలముగాదు. దాని కదే ఫలమగుచున్నది.

విద్యయనఁగాఁ బరబ్రహ్మము. విద్యకానిది అవిద్యయగును. పరబ్రహ్మము కారణకార్యాతీతమైన తత్త్వము. ఆ తత్త్వమునకు భిన్నమైన కారణకార్య ప్రపంచము అవిద్యయగును. అవిద్యనే మాయయనిరి. దీని వివరణము వెనుకఁ గననగును.

సూ. రాజగృహ భోజనాదిషు తథైవ దృష్టత్వాత్. 31

పరాభక్తి యనునది స్వయంఫలరూపమగుటకు రాజ, గృహము, భోజనము ఇవి దృష్టాంతములు.

ఒక రాజునకుఁ బుత్రుఁడొకఁడుండెను. ఆ బాలుని దొంగలెత్తుకొని పోయిరి. వాఁడెట్లో యొక సన్న్యాసి యాశ్రమముచేరెను. ఆ సన్న్యాసి వానిని బెంచుచుండెను. ఆ బాలునకు వాని పుట్టుపూర్వములు తెలియవు. తాను నొక సన్న్యాసియేయను భావముతో అతఁడుండెను. ఒక నాఁడు తటాలున వానికి వాని పుట్టుపూర్వములు తెలిపిరి. వాఁడు రాజపుత్రుఁడగుట క్రొత్తగాదు. పుట్టువుతోడనే యతఁడు రాజపుత్రుఁడగును. ఆసంగతిని మాత్రము వానికి జ్ఞప్తిచేసిరి. అదిసుత వానికి సన్న్యాసిభావము మాటి రాజపుత్ర భావము స్థిరమయ్యెను. అనఁగా వానికి స్వస్వరూపజ్ఞానము గలిగెను. అట్లే జీవాత్మ నికముగాఁ బరమాత్మరూపమే యయ్యు ఉపాధిగతమగుటండేసి యాజ్ఞానంబును మఱచి తాను వేఱనియుఁ బరమాత్మ వేఱనియు భావించుచున్నది. ఉపాధి రూపమైన యజ్ఞానంబునుండి దాని నుద్ధరించి నిజస్వరూపంబును బోధించినంతనే యది స్వస్వరూపంబుతోఁ బ్రకాశించుచున్నది.

ఒక గుఱుడైన స్వగృహంబునువదలి దేశాంతర గతుఁడై యేండ్లు పూండ్లు గడపి యెట్టకేలకు వాని యిల్లు చేరెను. వాఁడు దేశాంతరగతుఁడైనను వాని యిల్లు వానిది

గానే యుండెను. అప్పటికి నిప్పటికి నెట్టి మార్పులేదు. అందు వసించి సుఖించు రూపమైన యనుభవంబు మాత్రము వాని దేశాంతరగమనమునఁజేసి దూరమయ్యెను. వాడు మఱల నిలుచేరిన వెంటనే వాని పూర్వానుభవంబులెల్ల నంత వఱకు విస్మృతిప్రాయములై యుండినవి వానికి ననుభవ సిద్ధము లాయెను. వాని రాకడవలనఁ గ్రొత్తలేమియు గలుగ లేదు.

ఆకలి గొన్నవానికి నన్నమిడినప్పుడు ఆకలివలని బాధమాత్రము తొలఁగుచున్న దేగాని నూత్నతృప్తి యేమి యుఁ గలుగుటలేదు. తృప్తి సహజము; ఆకలి బాధ నూత్నము. నూత్నమైన తుదబాధ తొలఁగినప్పుడు సహజ మైన తృప్తి యట్లే యుండును.

పై దృష్టాంతము లేమి బోధించుచున్నవి? సాధన సంపత్తి యెల్ల ఆగంతుక నిరోధంబులను దొలఁగించునేగాని తత్పూర్వము లేని క్రొత్తదానిని దెచ్చిపెట్టుట లేదనియు, పరమానందానుభూతిరూపమైన పరాభక్తి యాత్మకు నైజమే గాని పురుషప్రయత్నంబుననొండె సాధన సంపత్తివలన నొండెఁ గ్రొత్తగాఁ గూర్పఁబడుటలేదనియు, దీనినే స్వస్వ రూపానుసంధానమందురనియుఁ బై నిదర్శనంబులు బోధించు చున్నవి.

సూ. నతేన రాజా పరితోషః, ఊహ్వాంతిర్వా. 32

సన్న్యాసిపుత్రుడవు గాదనుమాటచేత ఆ రాజపుత్రుడప్పుడు క్రొత్తగా రాజపుత్రుడు కాలేదు. తొలుదొల్త నుండి యతడు రాజపుత్రుడుగానేయుండెను. ఆమాటవలన వానికి నూత్న పదవి కాలేదు. దేశాంతరగతుడైన గృహ మేధి స్థితియు తుభార్తుని స్థితియు పూర్వము లేని క్రొత్త మార్పును జెందుట లేదు. పూర్వస్థితి యొక్క యనుభూతికిఁగలిగిన యడ్డంకులు తొలఁగినవి. అవి తొలఁగుటే తడవుగాఁ బూర్వస్థితి యథాహుపంబున ననుభూతమగుచున్నది. అట్లే యోగాది సాధనముల సంగతిగూడనని గ్రహింపవలయును.

సూ. తస్మాత్ నైవ గ్రాహ్య ముముక్షుభిః. 33

పరాభక్తియనఁగాఁ బరిపూర్ణాత్మానుభూతి యని గ్రహింపవలయును దానినే మోక్షమందురు. బ్రహ్మసాధకుడు పరాభక్తియే యుత్తమోత్తమ స్థితియనియు, అంతకు మించిన ప్రాప్త్యము వేటొకటి లేదనియు గ్రహింపవలయును. మోక్షమనఁగాఁ జేర్చిన పరమ ప్రేమరూపమేయనియుఁ దదన్యంబులు క్షుద్రంబులనియు భక్తియోగుల మతము. ఈక్రింది శ్లోకంబులు తన్మతంబునకు జీవగట్టలగును.

శ్లో. 'నారాయణపరాః శాంతాః నకుతశ్చన బిభ్యజి |
స్వర్గాపనర్గ సర కేష్వపి తుల్యార్థ దర్శనః ||'
(భాX. 6-17-28)

శ్లో. 'ధర్మార్థకామమోక్షేషు నేచ్ఛా మమ కదాచన,
త్వ త్పదపంకజాస్వాదజీవితం దీయతాం మమ ||'
(నారద పాంచరాత్రము)

శ్లో. 'భుక్తి ముక్తిస్పృహ యావత్ పిశాచీ హృదివర్తతే,
తావద్భక్తిసుఖస్యాత్ర కథ మభ్యుదయో భవేత్ ||'
(జీవగోస్వామి)

పరాభక్తివిచారము సంపూర్ణము.

తృతీయాధ్యాయము

నారదమహర్షి గారు పరాభక్తిస్వరూప మాహాత్మ్యంబులను పైని కికి సూత్రములలో విమర్శించి బోధించిరి. ఇది ప్రథమఖండమగును. తక్కిన గ్రంథమంతయుఁ దత్పరాభక్తి యొక్క యనుభూతికిఁదగిన సాధనంబులను దెలుపును. ఇది ద్వితీయఖండమగును.

ఆత్మ యెప్పుడును బూర్ణము నఖండము సచ్చిదానంద రూపముగా నున్నది. అది దానికి నైజము. ఆ సంగతి మనకు గోచరింపవలయునన్నచో గ్రహణయంత్ర మనఁదగు నట్టి మన మనస్సు తద్విషయంబును గ్రహించుటకుఁదగిన యోగ్యతను బడయవలయును. దీనినే శుద్ధి యందురు. ఈ శుద్ధికలాపమునే సాధనంబులనియు యోగంబులనియు మార్గంబులనియు వచింతురు.

మనస్సు అనుదానిని అదిచేయు వ్యవహారంబులను బురస్కరించుకొని బుద్ధియని, చిత్తమని యిట్లు గ్రాహ్యర్థము విభజించిరని పూర్వము చెప్పఁబడెను. ఒక్కొక్క వ్యవహారంబునకు నొక్కొక్క శుద్ధిగలదు. అట్టి శుద్ధిచేతఁగాని యావ్యవహారమనస్సునిర్మలంబుగాఁ గొనసాగదు. భక్తి యోగము మఱి యొక్క యావేశ శక్తిని శుద్ధిచేయును. అట్లే తక్కిన యోగంబులును జ్ఞానాది శక్తులను శుద్ధి

చేయును. ఈ భక్తికి నెట్టి మనశ్శుద్ధి వలయునో, అందులకు నెట్టి సాధనంబు లుపయోగించునో మహర్షిగారు ప్రతిపాదించుచున్నారు.

భక్తిశాస్త్రమందు బుద్ధిశక్తికిఁ గొంతవఱకు మాత్రమే యవకాశముగలదు. భక్తికి ఆవేశభావము ప్రధానము. ఆ భావము పెడ మార్గము మెట్టకుండుటకుఁగా నెంత మాత్రము జ్ఞానము గావలయునో యంతమాత్రము బుద్ధిశక్తి యొనగూర్చును. ఆవేశము భగవంతునియందలి తీవ్ర ప్రీతి వలనఁగలుగును. దానిని అపరభక్తి యందురు. ఈ యపర భక్తిగూడఁ బరాభక్తికి సాధనమాత్రమే యగును. ద్వివిధ మైన యీ భక్తి విషయము 3-వ సూత్రమందు విమర్శింపఁ బడెను.

ఈ యపరభక్తి యోగ్యసాధనంబులను మహర్షిగారు వివరించిరి. ఈ సాధనసామగ్రి అన్వయముఖంబులనియు వ్యతిరేక ముఖంబులనియు రెండు తెఱంగులు. ఈ విధానమునే గీతాశాస్త్రము అభ్యాస వైరాగ్యయోగమనెను. ఈ సాధనంబులను మహర్షిగారు తన యనుభవంబును మాత్రమే మానముగాఁగొని నిశ్చయింపలేదు. ఏల యందురా? ఒకరికి ననుకూలించినవి ఎల్లరకు ననుకూలించు నను నియతిలేదు. అవకాశములు పరిస్థితులు సాంఘికాచారాదులు నెల్లరకు నొక్కటిగానే యున్నవగున వారి వారికిఁ దగినట్లు సాధనంబులుండవలయు. ఇవన్నియు విశేషములు. కొన్నిమాత్రము సర్వసామాన్యములుగలవు.

అవి యట్లు సర్వసామాన్యంబులగునో కాదోయని నిశ్చయించుటకై స్వానుభవంబునేగాక యన్యుల యనుభవంబునుగూడఁ బరిశీలించి యెల్లర యనుభవంబులకు నెయ్యవియేకరీతిగా నుండునో వానినే సర్వసామాన్యంబులుగా భావించి నిర్ణయించిరి. కావున మహర్షి ప్రతిపాదిత భక్తి సాధనంబులు సర్వలోక సామాన్యంబులని యెఱుంగవగును. భక్తియోగంబు ననుష్ఠింపఁగోరువాఁ డెవఁడైనను వాని పరిస్థితులు మున్నగునవి యెట్టివిగానున్నను, మహర్షి ప్రతిపాదితంబులు వానికిఁగూడఁ దగియుండును గావున వాని ననుష్ఠించి తీజవలయును. అందు మతభేదముగాని, కాలభేదముగాని జాతి వర్ణ జీవికాది భేదంబులుగాని గలుగవు.

ఈ సాధనంబులకు వ్యతిరేకంబులైనవానిని నెంత వాఁడు బోధించినను వానిని జాగరూకతతోఁ బరామర్శించి గ్రహింపవలయును; త్వరపడరాదు. త్వరపడిరేని బాగునకు మాటుగా నోగు దాపరింపవచ్చును.

పరాభక్తి యనునది యనుభూతిరూపమేగాని యిట్టిదని చెప్పుటకు సాధ్యమైనదిగాదు. అనుభవంబునందు భేదంబులుండుట సహజము. అపరభక్తి యట్టిదిగాదు. అది సాధనరూపము. సాధనము సరియోకాదో ప్రతివ్యక్తియు విమర్శింపవగును. ఎంత విమర్శించినను మహర్షిగాదు చెప్పనట్టి వానికెన్నడమే యుండనేరదు.

భక్తిసాధనములు

సూ. తస్యాః సాధనాని గాయంత్యాచార్యాః.

34

ఆచార్య పూరుషులు పరాభక్తి సాధనములను వేదపురాణాదులను ఋక్సులతో శ్లోకములతోఁ బాడిరి.

ఆచార్యులనఁగా స్వానుభవము గలవారు. వారు లోకానుగ్రహార్థము వారి యనుభవములను జాటిరి. అట్టి వారి వాక్యములను నూత్రమే నమ్మదగును గాని, అనుభవములేనట్టియు కేవలము శ్రుతపాండిత్యముగలట్టియు మిథ్యాచార్యుల చిల్కపల్కులను నమ్మవలదని 'ఆచార్య' శబ్దప్రయోజనము. తాము కృతార్థులగుటయేగాక యన్యులనుగూడఁ గృతార్థులుగాఁ జేయుటయందు మహత్ముల కెంత సంతోషముండుననియు, అట్టి సంతోషపరవశత్వముతో వారి వచనంబులు బహిర్గతంబులగుననియు 'గాయంతి' శబ్దము సూచించును. గురూపదేశంబులు అనన్యప్రేరితంబులుగాఁ కేవల లోకానుగ్రహానందపరవశత్వంబునఁ బల్కిన విగా నుండునని తాత్పర్యము.

ముక్తుని గుణగణంబులు ముముక్షువు సాధింపవలయును. అవి బంధరాహిత్యము, పరమానందాస్వాదము అని రెండువిధములు. ఏవి యేవి బంధకంబులతో వానిని దృఢించుటయు, ఏవి యేవి యానందదాయకంబులతో వాని ననుష్ఠించుటయు ముముక్షువునకు నిరంతరవ్యాపారములు యుండును. మొదటివి వ్యతిరేకమార్గసంబంధంబులును, రెండవవి యన్య

యమార్గసంబంధంబులు నగును. బీజమును నాటినతోడనే యది నశించి ఆ స్థానమున వృక్షము మొలచును. అట్లే మోక్షసాధన ప్రక్రియయందుఁగూడ నధఃపతనమార్గంబులను వదలినఁగాని యున్నతదశాలోహానమార్గంబులందు వర్తింప నలవిగాదు. ప్రకృతస్థితి మాత్రినఁగాని వేత్తాకస్థితి రాదు గదా!

మోక్షసాధనంబులందుఁ బాత్రులనుబట్టి యొక్కొక్క సారి వ్యతిరేకంబులును, ఒక్కొక్కసారి యన్వయంబులు నుపయోగకరంబులగుచుండునందురు. వ్యతిరేక సాధనంబులు అడ్డంకులను నివారించును. అన్వయసాధనంబు లొక్కొక్క మెట్టు నెక్కించును. కావున సాధకులు రెంటి నభ్యసింప వలయును. అంతియగాని యొకదానిని ప్రధానముచేసి రెండవదాని నుపేక్షింపరాదు. కొందఱు మనోనాశనార్థమై తీవ్రవ్రతంబు లాచరింతురు. ఇది వ్యతిరేకమార్గము. ఆత్మ సందార్థమై కొందఱు తాకికానందంబుల వెంటఁ దిరుగుదురు. ఇది యన్వయమార్గము. వీరిరువురును 'అతి సర్వత్ర వర్జయేత్' అను నానుడిని మఱచుచున్నారు. అన్వయ వ్యతిరేకంబులు రెండు నెచ్చట కలసి మెలసి వర్తించునో యచ్చటనే ఫలోదయంబగును. అట్లు చేయుట దుస్సాధ్య మెన్నఁడును గాదు.

లోకమందు పాపంబులను దుఃఖంబులను బరిశీలించి నచో లోకమున త్యజించుట యుక్తమని బుద్ధిమంతులకుఁ దోచకమానదు. అట్టి వైరాగ్యము ప్రశంసనీయమేగాని

అంతలో నూఱకున్న ఫలములేదు. ఆ వైరాగ్యంబునకుఁ దోడుగా ఉత్తమస్థితి జ్ఞానవిశ్వాసంబు లుండవలయును. అట్టి వారియందే ప్రయత్నము స్థిరమును ఫలకారియు నగును.

త్యాగముతోడ భగవత్సేవాపరత్వంబును, తాకిక విషయంబులందు అసంగబుద్ధితోడఁ దద్రూపానుష్ఠానంబును— ఈ జతలు మోక్షసాధనసామగ్రికిఁ బ్రాణబీజంబులగును. ఈ భావంబునే భాగవతము చతుర్థస్కంధము ఇరువదిరెండవ అధ్యాయములో నిరువదియొకటవ శ్లోకము చెప్పుచున్నది.

శ్లో. శాస్త్రేష్వియానేవ సునిశ్చితో నృణాం

క్షేమస్య సద్ర్యగ్విమృశేషు హేతుః ।

అసంగ ఆత్మవ్యతిరిక్త ఆత్మ

దృఢారతి ర్బ్రహ్మణి నిర్గుణేచయా ॥

సూ. తత్తు విషయత్యాగాత్ సంగత్యాగాత్ చ. 35

విషయత్యాగమువలనను సంగత్యాగమువలనను బైని జెప్పిన ప్రేమ సంభవించును. (అహంకార పురస్సరమైన బుద్ధికి దృశ్యప్రపంచమెల్ల సత్యముగా భాసించుచుండును. అది సత్యముగాదనియు మిథ్యయనియుఁ దృణించుట విషయత్యాగమగును. దృశ్యపదార్థములందలి మమకారంబును వదలుట సంగత్యాగమగును.)

సాధనము అన్వయక్రమము వ్యతిక్రమము అని ద్వివిధమగుటయు, అందు మొదటిది అనుష్ఠానపూర్వకం

బును, రెండవది త్యాగపూర్వకంబు నగుటయు వివరింపఁ బడెను. ఆ రెంటిలోఁ ద్యాగపూర్వకమైన వ్యతిరేక క్రమ మునుగూర్చి యీ సూత్రము చెప్పుచున్నది.

త్యాగమన్నప్పుడు దేనిని ద్యజించుచున్నాడు? లోక మును ద్యజించుచున్నారని నామాన్యంబుగాఁ దలంతురు. మనము త్యజించినంతనే లోకము నశించుటలేదు. త్యాగ మనఁగా అహంకార మమకారంబుల త్యాగమని గ్రహింప వలయును. అహంకారంబు నెప్పుడు త్యజింతురో దానితోడ మమకారము స్వయముగానే త్యక్తమగుచున్నది.

పైనిఁ జెప్పిన క్రమద్వయములో దేనిని మొట్టమొదట ఆచరింపవలయుననెడి శంక కలుగవచ్చును. ఈ విషయమై నియతిలేదు. ఎవనికి నేది సులభసాధ్యమో దానినే యాచ రింపవచ్చును. ఒక్కటిమాత్రము మఱువరాదు. రెంటి నొక్కసారిగా నాచరించినఁగాని జయము గలుగదు. జయార్థము వాని యన్యోన్యసాహాయ్యము ముఖ్యము.

ఆ రెంటిలో అన్వయక్రమమునకన్న వ్యతిరేక క్రమము కొంత సులువుగా నుండును. వ్యతిరేకక్రమమందుఁ దత్పూర్వంబున్న దానిని బోఁగొట్టుకొనుటయగును. అన్వయ క్రమమందుఁ గ్రొత్తదానిని సంపాదించుటయగును. క్రొత్త దానిని సంపాదించుటకన్న ఉన్నదానిని బోఁగొట్టుకొనుట సులభకార్యమేగ

వ్యతిరేకక్రమమును మున్నుగా నాచరించుటయందు మఱియొక గుణముగూడఁ గలదు. ఏది యందురా?

ఆ క్రమము నాచరించినప్పుడు ఉన్నతస్థితికిఁ బోవు సంపద గలుగకున్నను గ్రిందికి జాటునట్టి దౌర్భాగ్యము తొలఁగును. ఈ విషయమును జక్కఁగా జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. బలశాలి యగుటకుఁ బూర్వము నిరోధిగా నుండుట యెంత ముఖ్యమో బ్రహ్మత్వము వచ్చుటకుఁ బూర్వము తన నరత్వంబును గాపాడుకొనుట యంత ముఖ్యము. వ్యతిరేక క్రమంబున నరత్వము పశుత్వంబునకుఁ బోక యథాస్థితి నుండును.

పరాభక్తి యనఁగా నొకవిధమైన ప్రేమయే యగు ననియు, ఆ ప్రేమను లోకమందలి సమస్తప్రీతిదాయకవస్తువుల ననుభవించుట మూలకంబునఁ బెంపొందించి తుడకు బ్రహ్మానందరూప ప్రేమకుఁ గొనిపోరాదా యనియు, అట్లు చేయుట సక్రమాభివృద్ధియగునుగదా యనియు శంకింపవచ్చును. ఈ పద్ధతి నిరాధారమున నిల్లుగట్టుటగును. ఏల యందురా? అనుష్ఠానక్రమమెల్లఁ బ్రేమానుభవార్థమే యనుట నిర్వివాదాంశము. ప్రేమకై యెప్పు డట్టుచాచెదమో యప్పుడు శాశ్వతము నైజము నైన ప్రేమకు నట్టుచాచుట మేలగునా? ఊణికంబును దుఃఖావసాయకంబునైనదాని నభిలషించుట మేలగునా? ఎంతమూర్ఖుడైనను శాశ్వతమునే గోరును. కావున శాశ్వతార్థమునకే యత్నించుట యుక్తము. అది తాకికార్థంబులఁ జేయరాదు; పరాభక్తి రూపంబుననే సిద్ధించును. ఉత్తమము ~~యొక్క~~ యునన్న నధమంబులను ద్యజింపవలయును. అందువలన ఊణికమైన తాకికానందంబును నిరసించి శాశ్వతమైన బ్రహ్మానందంబును

సాధింపుమనిరి. ఈ తాకికానందత్యాగమునే విషయత్యాగమందురు.

విషయత్యాగమనఁగా విషయంబుల ననుభవింపక భీష్మించియుండుట యని భావింపవలదు. దేహమున్నంత కాలము విషయంబులకు నింద్రియంబులకు ననుబంధము వలదన్నను దొలఁగదు. అట్లయిన విషయత్యాగం బెట్టిదందురా? విషయంబులొండె, వానివలనఁ గల్గు ప్రీతియొండె మిథ్యాహాపమేగాని సత్యముగాదను భావంబుతోఁ బ్రాప్తంబులను మమకారరహితంబుగా ననుభవించుచుండుట విషయత్యాగమగును.

ఈ సత్యము పారమార్థికమని వ్యావహారికమని ప్రాతిభాసికమని యద్వైతమతప్రకారము త్రివిధము. పారమార్థిక సత్యమనఁగాఁ ద్రికాలాబాధితమైనదని భావము. పరమాత్మ (భగవంతుఁడు) మాత్రమే పారమార్థిక సత్యము. అనుభవ కాలమందు మాత్రమే సత్యముగాఁ దోచునది వ్యావహారిక సత్యము. ప్రపంచంబట్టిదగును. ఏలయుందురా? గాఢ సుషుప్తియందుఁ బ్రపంచజ్ఞానమే యుండదు. వ్యవహారికతయందు మాత్రమే యది సత్యంబుగాఁ గాన్పించుచున్నది. దానంజేసి యది వ్యావహారిక సత్యమగును. ఇంద్రజాలికుఁడు కల్పించు గజతురగాదులు వాస్తవముగా సత్యములు గాకున్ననుఁ తత్త్వమునందు సత్యములవలెనే భాసించుచున్నవి; మఱియును మాయమగుచున్నవి. కావున నది ప్రాతిభాసిక సత్యమగును. ఇంద్రియవ్యాపారము లొలఁగి

నట్టి నిద్రావస్థలో మాత్రమే వ్యావహారికసత్యం బసత్యం బగును. ఇంద్రియవ్యాపారమున్నను బ్రాతిభాసికసత్యం బసత్యంబగుచున్నది. ఈ రెంటికీఁ గల యీ తారతమ్యం బును గ్రహింపవలయును. ప్రపంచంబట్టిదని గ్రహించుటయే విషయత్యాగమగును. 'త్యాగః ప్రపంచరూపస్య చిదాత్మ త్యావలోకనమ్' అని త్యాగస్వరూపంబును అపరోక్షానుభూతిలో నుడివిరి.

సాధన కాలమందుఁ జిత్తమునకు అవస్థాభేదములు గలవు. ఏది యేది మనస్సు నాకర్షించి దానికి నుద్రేకంబును గలిగించుచుండునో దానినెల్లఁ దుచ్చమను భావంబుతోఁ బ్రథమావస్థయందుఁ ద్యజించుచుండవలయును. అట్టివి యేవి యని యందురా? కామినీకాంచనంబులని పరమహంసగారు రెండుమాటలలోఁ జెప్పిరి. ప్రథమావస్థయందు వస్తుత్యాగమే యవసరంబగును; వానిమీఁది గాలిగూడ సోకకుండవలయును. ప్రథమావస్థయం దంత వైరాగ్యంబును బాటించినఁ గాని వానియందు మమకారము పూర్ణముగా నశించుటయు, ఉత్తర కాలమం దెప్పుడేని వాని దర్శనంబు గల్గినను మనోవైకల్యంబు జనింపకుండుటయు సంభవింపదు.

సాధనచరమావస్థ సన్నాప్తమగును. అప్పుడు వాఁడు సంఘసంబంధమే వదలి యేకాకిగా నుండును. ఈ సన్నాప్త సాశ్రమమును స్వీకరించుటకుఁ బూర్వము ఆయా యాశ్రమంబునకుఁ దగిన నిబంధనంబులను శాస్త్రములు విధించెను. వానినే యాశ్రమధర్మంబులందురు. విశేష క్లేశములపాలు

గాకుండ క్రమక్రమంబుగాఁ దుబ్బతుదకు సన్న్యాసాశ్రమంబు నకుఁ జేర్చుటయే యీ ధర్మంబుల పరమోద్దేశ్యము. ఈ ధర్మంబు లొక్కొక్కమెట్టు నెక్కించుచుఁ దుదకుఁ జతుర్థాశ్రమంబునకుఁ గొనిపోవును.

ఈ త్యాగము బుద్ధిపూర్వకంబుగా నుండవలయు. అదియు వైజముగాఁ గాఁడగునే గాని బలాత్కారముగా నుండరాదు. బలాత్కారము వినుమించును. ఆకలిపెట్లుగా నున్నప్పుడు 'ఈ దినము ఏకాదశి గావున భోజనము చేయరా'దని చెప్పుటవలన నుపవసించుటయు, వైద్యులమాట ప్రకారము రోగి భోజనము చేయకుండుటయు మున్నగునవి స్వేచ్ఛాపూర్వకంబులు గానేరవు. అవియెల్ల బలాత్కార మాఘస్నానంబులగును.

భోగశక్తియు భోగపదార్థలబ్ధికి నవకాశము — ఇవి రెండు నున్నప్పుడే వానిని వదలుట త్యాగమగును. అవి రెండును లేనివాఁడు త్యజించుట యనునదే సంభవింపదు. ఈ త్యాగంబును విపరీతదశకుఁ గొనిపోరాదు. త్యాగాపదేశంబునఁగొందఱు వారిదేశంబులను బంచాగ్నిమధ్యఁ బుట పాకము వేయుటయు, గొందఱు నిరసనప్రతంబూనుటయు మున్నగు విపరీతచర్యలు చేయుట గలదు. అది యాత్మకార్యమగునేగాని నిక్కమైన త్యాగముగాదు. ఈ విషయమై శ్రీకృష్ణభగవానుని యుపదేశంబును స్వర్ణాక్షరంబుల హృదయఘటకమందు లిఖించి త్యాగపరులు వల్లంపవలయును.

శ్లో. అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యే లపో జనాః ।

దంభాహంకారసంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః ॥

కర్మయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామ మచేతనః ।

మాం చైవాంతః శరీరస్థం తాన్వద్ధ్యాసురనిశ్చయాన్ ॥

(గీత.)

(పెద్దలు స్వానుభవపూర్వకంబుగాఁ బరీక్షించి లోకోపకారార్థము నిర్ణయించిన విధానము శాస్త్రవిహితమగును. ఆ మార్గము శుభకరము. తద్భిన్నమార్గము దుఃఖజనకము గావున ఆ దారి త్రొక్కరాదు. దురాగ్రహముచేతనొండె, దుర్దైవపరిపాకంబువలన దాపరించిన దుర్జనసంగత్యాది దోషంబులవలననొండె, శాస్త్రమార్గంబును నిరాకరించి చెడుమార్గముద్రొక్కి స్వపరదేహపీడాకరంబులైన తప్తశిలారోహణాది ఘోరరూపకర్మంబులు చేయుదురేని, ఆ పనులెల్ల దాంభికంబులగునేగాని మోక్షార్థము వలసిన అభ్యాసవైరాగ్యరూప యోగసాధనంబులుగావు. అట్లే వృథోపవాసాదులు నగును. వానివలన వారు బాగుపడకపోవుటయేగాక, వారి యంతఃశరీరమందున్న సన్నును, దేహేంద్రియ సంఘాతాకారంబుగాఁ బరిణతిఁ గాంచి వారిలోపలనున్న పంచభూతంబులను గృశింపఁ జేయువారగుదురు. అట్లుచేయుట వలన వారు విహికసర్వభోగంబులకు దూరమగుటయేగాక, ఆముష్మికభోగంబులనుగూడఁ బడయక స్వప్రదుష్కారభ్రష్టులగుదురు.)

‘ఈ సాధనక్రమమందు ఐహికభోగత్యాగము ముఖ్యమని ప్రతిపాదించబడెను. జనకుఁడును, రామానందరాయి, పుండరీకవిద్యానిధి, విద్యారణ్యుఁడు మున్నగువారు ఐహికభోగములందు నోలలాడినట్లు గ్రంథములు చెప్పుచున్నవి. వారెల్లరును ముక్తులేయని యా గ్రంథములే పలుకుచున్నవి. వీరి చరిత్రలనుబట్టి చూడఁగా భోగత్యాగము అవసరము లేదని తేలుచున్నదని కొందఱు పాదించవచ్చును. జనకాదుల తత్త్వమెఱుంగక యట్లు వాదించుటే గాని వారి తత్త్వము తెలిసిగాదు. జనకాదులు నిత్యముక్తులు. అట్టి వారికి భోగి భోగ భోగ్య భావంబులే యుండవు. భోగాదులందు భావము ప్రధానము. భోగభావము నశించినప్పుడు వారు బాహ్యదృష్టికి భోగించువాడుగాఁ గాన్పించినను వాస్తవముగా భోగించుటయేలేదు. సాధకులెన్నడును సిద్ధులవలె వర్తింపరాదు. పరాభక్తి పడసిన తర్వాత సాధనమే యవసరములేదు. పరాభక్తులను విషయంబు లాకర్షింపఁజాలవు. వారు ‘గుణా గుణేషు వర్తంతే’ (ఆయా కరణంబు లాయా విషయంబులందు వర్తించుచుండును. అది వానికి నైజము. ఆత్మయన్ననో నిర్వికారి; దానికిఁ గర్తృత్వాభిమానంబులు లేవు) అను సూత్రప్రకారము వర్తించురు. కుమ్మరపురుగు బురదలోనున్నను దానికి బురదయంటనట్లు, పరాభక్తులు లోకములోనున్నను భారికి విషయాకర్షణముండదు. వారు నిర్లిప్తులుగానే వర్తించురు. అట్టివారే ధీధులగుదురు. అదే భావంబును ‘ఏకారహేతౌ సతి విక్రియంతే యేషాం న చేతాంసి త ఏవ ధీరాః’ అని కుమారసంభవము (1-59).

‘న |ఖల్వప్యరసజ్ఞస్య కామః క్వ చ న జాయతే |
సంస్పర్శాత్ దర్శనాద్వాపి శ్రవణాద్వాపి జాయతే || అప్రకా
శన మసంస్పర్శన మసందర్శనమేవచ | పురుషస్యేష నియమో
మన్యే శ్రేయో న సంశయః ||’ వస్తురసజ్ఞానము బొత్తుగా
లేనివానికి దానియందుఁ గోరిక పుట్టుటకే యవకాశములేదు.
ఈరసజ్ఞానమన్ననో వస్తువుయొక్క స్పర్శవలననో దర్శన
శ్రవణంబులవలననో గలుగును. కావున సట్టి వస్తు స్పర్శ
దర్శన శ్రవణంబులకు దూరముండుట శ్రేయము’ అని
భీష్ములవారు (భార. 12 ప. 180-30-33) చెప్పిరి.

వై రాగ్యసాధనంబునకుఁ బై విధానము సరిగాదనియు,
విషయంబులనెల్ల యథామతి కుత్తుకబంటి వెగటుగలుగునం
దాఁక భోగించినచో, వెగటుకారణంబున బుద్ధి మరల నవ్విష
యంబులవంకకే మరలదనియు, ఇది యుత్తమమార్గమనియుఁ
గొందఱు వాదింతురు. ఇది విషయలాలసను వదలలేనివారి
కువాదమగునే గాని వేఱుగాదు. ఇంతకన్నఁ బ్రమాదజనక
మైన యుపదేశము గలుగదు.

శ్లో. న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి |

హవిషా కృష్ణవర్జేవ భూయ ఏవాభి వర్ధతే ||

యద్ పృథివ్యాం ప్రీహియవం హిరణ్యం పశవః స్త్రీయః |

నాలమేకస్య తత్సర్వం ఇతిమత్వా శమం వ్రజేత్ ||

(భార.)

(ఉభభోగంబులనఁ గోరిక లేన్నడును శమింపవు.
ఆజ్యధార యగ్నినివలె నుపభోగంబులు కోరికలను వృద్ధి

చేయును గాని చల్లార్పవు. సర్వలోక భోగభాగ్యవస్తువు లొక్కుమ్యుడి సేవించినను ఆశాపరునకుఁ దృప్తిగలుగదు. ఈ సంగతి గ్రహించి నరుఁడు తనకుఁ దానే తృప్తిని బడయ వలయును) అని యయాతిగీతయు మనువును బల్కిరి.

‘కోరిక యంకురించినంతనే విపాంకురంబునట్లు దానిని మొదలుముట్ట లేచిపేయవలయును. అట్లు చేయనిచో నది సరికముపాలొనర్చును’ అని యోగవాసిష్ఠము చెప్పుచున్నది. (6-77-81-83) కామము దుష్పూరమని గీత ఘోషించు చున్నది. ఇందలు పెద్ద లిట్లు చెప్పుటయేగాక మనకుఁగూడ నిది స్వానుభవవేద్యమే యగును. అట్టి కామోపభోగము వైరాగ్యసాధనం బెట్లగునో యూహింపవలయును.

‘సంగత్యాగ’ మనఁగా వస్తువును దాఁకకుండుటగాదు; దానిమీఁది కోరికను సంపూర్ణముగా వదలుట. అది మానసిక కార్యము. ఇదేభావంబును గీత యిట్లు బోధించెను :

శ్లో. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ।
 ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే॥
 య స్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యా రభతేఽర్జున ।
 కర్మేంద్రియైః కర్మయోగమసక్తః స విశిష్యతే ॥

(గీ. 3-6-7)

(అనఁగా కర్మేంద్రియవ్యాపారనిరోధమాత్రముననే సంగత్యాగముగఁదు; వస్తువులందలి ప్రీతిని మానసికంబుగాఁ ద్యజించినప్పు డది సంగత్యాగమగును. మానసికంబుగా

వానియందలి ప్రీతిని ద్యజించి బాహ్యేంద్రియంబులచేత వాని ననుభవించినను దోషములేదు. అది సంగత్యాగమగునే గాని సంగము కానేరదు).

అట్లని బాహ్యేంద్రియములచేతఁ ద్యాజ్యంబు నుప భోగింపవచ్చునని తలంపరాదు. ద్వివిధమైన యీ త్యాగ ములో బాహ్యేంద్రియములతోడి త్యాగమునకన్న మానసికత్యాగము శ్రేష్ఠమని మాత్రము గ్రహింపవలయును.

వాస్తవము విచారించినచో సర్వేంద్రియవ్యాపారములకు మనస్సు రాజగును. రాజాజ్ఞ లేనినాఁడు భృత్యులు వ్యవహరింపనట్లు మనస్సు సమ్యక్తంపనినాఁడు ఏ యింద్రియంబును వ్యవహరింపదు. మనస్సు వైముఖ్యము దాల్చినప్పుడు ప్రీతిసంగమముగూడ సాధ్యముగాదనుట లోకప్రసిద్ధము. కావున ఆంతరత్యాగం బెప్పుడు కల్గునో వెనువెంటనే బాహ్యత్యాగము తప్పక కల్గును. దానికై ప్రత్యేక ప్రయత్నమే యవసరములేదు.

సర్వవిషయార్థత్యాగం బెల్లరకు నెల్లెడల సాధ్యము గాదు. అట్టియెడ నేమిచేయవలయునందురా? నారదమహర్షి మతప్రకారము బాహ్యభ్యంతర త్యాగంబులు రెండును ముఖ్యకర్తవ్యంబులు.

శ్లో. త్యాగ ఏవ హి సర్వేషాం యుక్తానాం వికర్మణామ్ ।
నిత్యం మిథ్యావిసీతానాం క్లేశో దుఃఖః ।
త్యాగః స్నేహస్య యస్త్యాగో విషయాణాం తథైవ చ ॥

అని మహాభారతముగూడఁ జెప్పుచున్నది. అయినను బాహ్యభ్యంతర త్యాగంబులు రెండును సాధ్యముగానినాఁడు (శ్రీ) భగవానుని పై వాక్యంబు ననుసరించి మానసికత్యాగంబునర్చి బాహ్యపదార్థసంగమవిషయంబున బహుజాగరూక తతో మెలంగవలయును.

అధ్యాత్మనాథనక్రమమునకు ద్వివిధత్యాగము మూలమగును. అందు బాహ్యత్యాగంబును సంపూర్ణంబుగా వదలుటకు సాధ్యముకానప్పుడఁ,

శ్లో. ద్రవ్యత్యాగే తు కర్మాణి భోగత్యాగే వ్రతాని చ ।

సుఖత్యాగే తపో యోగం సర్వత్యాగే సమాపనా ॥

తస్యమార్గోఽయమద్వైధః సర్వత్యాగస్య దర్శితః ।

విప్రహంసాయ దుఃఖస్య దుర్గతి స్త్వస్యధా భవేత్ ॥

(దానరూపంబుగా ద్రవ్యత్యాగంబు చేయునప్పుడు ఆ ద్రవ్యము శుభకార్యంబులకు వినియోగపడునట్లు చూడవలయును; ఇంద్రియసుఖంబులను ద్యజించుటకుగా వ్రతంబు లాచరింపనగు; బ్రహ్మచర్యార్థము భోగంబులను వదలవలయును; సర్వపరిత్యాగముతోఁ ద్యాగము సమాపకమగును. పైనఁ జెప్పిన క్రమము సంపూర్ణత్యాగంబునకుఁ గొని పోవును. త్యాగము చేయనివానికి దుఃఖము తప్పదు.) (భార. 12-219-18-19) ప్రకార మాచరింపనగును. శ్రీ భగవాను డుపదేశించిన కర్మత్యాగంబును ఫలత్యాగంబును నారదమహర్షికి సమ్మతములే యని 11-14-48-62 సూత్ర

ములవలన నూహింపనై యున్నది. త్యాగము వివిధరూపము. అవియెల్ల 43-49 సూత్రములలో వివరింపఁబడియున్నవి. వానినెల్ల ననుష్ఠింపవలయును. మొత్తముమీఁద అహంకారము నశించినఁగాని త్యాగము సంపూర్ణముగాదు.

సూ. అవ్యావృత భజనాత్.

36

వ్యతిరేకక్రమసాధనమందు యా హ్యో భ్యంతర త్యాగము, అనఁగా, అహంకారంబును, అహంకార వ్యవహారంబులను, అహంకారవృద్ధికరంబులైన నస్తువులను ద్యజించుట ముఖ్యమని పై సూత్రమందు సామాన్యలక్షణంబుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఈ సూత్రము ఇంకొక యడుగు ముందుఁబెట్టుచున్నది. వ్యతిరేకక్రమంబు మొత్తముమీఁదఁ గూడనట్టివానిని నిరాకరించునే గాని యంతకుమించి వ్యవహరింపదు. ముముక్షువునకు నది చాలదు. అతఁడు కూడని వానిని ఒకవంక వదలుచుఁ గూడినవానిని బట్టుదలతో నాచరింపవలయును. అనఁగా అన్వయక్రమంబునుగూడ సాధన చేయవలయును. ఆత్మకు సకలకళ్యాణగుణంబులు స్వతస్సిద్ధంబులు. సాధకుఁడు వానినెల్లఁ దన వ్యవహారంబునఁ జూపవలయును. ఆత్మ యనఁగా అంతర్యామియైన భగవంతుఁడే గాని వేఱుగాదు. భగవంతుఁడు సమస్తకళ్యాణగుణాకారుఁడనుట నిర్వివాదాంశము. సమస్తంబును యంతఃమైన యాత్మయు నట్టిదే యగును. ఆత్మ యట్లు సమస్తకళ్యాణగుణపరిపూర్ణమైనదిగా నున్నను, అహంకారావర

ణంబువలన ఆత్మకుఁ గల పై గుణంబులు వ్యక్తముగాకున్నవి. ఆత్మ యన్ననో యావరణభంగరహితర్చి స్వరూపంబునఁ బ్రకాశింప నుద్విగ్లాదుచుండును. ఆత్మయొక్క యీ యుత్సాహంబునకు అన్వయక్రమం బెంతయు సహకారి యగును. ఎట్లందురా? ఆవరణభంగంబునకు నేవేవి యుప కరించునో వానినెల్ల అన్వయక్రమము సమకూర్చును. అవి యేని యందురా? సత్యసత్యంబులు, ధర్మాధర్మంబులు, శుభాశుభంబులు వీనిని విచారించి సత్యమును, ధర్మంబును, శుభంబును బ్రేమించి, తద్రూపంబున జీవితంబును నడపుట, వానిని బోషించుట మున్నగునవి యాకోటిలోఁ జేరును. ఈ శక్తి మర్త్యునకు సహజము. అయినను తచ్చక్తి నెవఁడు చక్కగాఁ బ్రకాశింపఁజేయునో వాఁడే మర్త్యుడగును. తదితరులు భర్తృహరి చెప్పినట్లుగా నరపశువులగుదురు.

ప్రతి వ్యక్తికి సహజములైన వాసనలును సంస్కారంబులు నుండును. అవి శుభాశుభ మిశ్రమంబులుగా నుండును. శుభవాసనలు నై జముగానే మేలొనరించును. అశుభవాసనల సంగతి యేమందురా? వానిని నిస్సత్త్వంబుగాఁ జేయవలయును. ఎట్లందురా? వానికిఁ బ్రతికూల వాసనలను బోషించినచో నవి స్వయముగానే జీవచ్ఛవంబు లగును. ఇది యేటికి నెదురీదుటవంటిదందురా? ఆ మాట సత్యము. వేఱొక మార్గము లేదు.

అట్లు ~~నా~~ మనసుకు మనోబలంబెంతో వలయును. ఆ బలము సత్త్విగుణాభివృద్ధివలన సిద్ధించును. ఈ సత్త్వి గుణాభివృద్ధి నే దైవీసంపదయందురు. ఆ దైవీసంపదయన్ననో

యోగత్యాగంబులవలనఁ దక్క మఱియొక్కదానివలనఁ గలుగదు. ఆ యోగత్యాగముల విధానంబును సమగ్రంబుగా (శ్రీ) భగవానుఁడు గీతలో 14-16 అధ్యాయములలో వివరించెను. ఆ ప్రకారం బనుష్ఠించినయెడల దైవీసంపదయుఁ దన్ములకంబుగా మనోబలంబును సిద్ధించును.

సాధనమును నిరంతరము నొకపద్ధతిప్రకారము అవ్యగ్రముగాఁ జేయవలయును. ఆ భావము సూచించుటకుఁగా 'అవ్యాహత' అను పదంబును సూత్రమందు మహర్షి గారు ప్రయోగించిరి.

శ్లో. స్వాధ్యాయాద్యోగమాసీత

యోగాత్స్వాధ్యాయ మావసేత్ ।

స్వాధ్యాయ యోగసంపత్త్యా

పరమాత్మా ప్రకాశతే ॥

(స్వాధ్యాయమనఁగాఁ బవిత్రగ్రంథములను జదువుట; యోగమనఁగా సమాధాన ధ్యానములు. ఈ రెంటిని ఒకటి మార్చి యొకటి నిరంతరము చేయుచుండవలయును. అట్లు చేయుచు రాఁగాఁ బరమాత్మ దర్శనంబగును) అని విష్ణు పురాణము 11-6-2.

శ్లో. నిద్రాయాః లోకవార్తాయాః శబ్దాదే రథవిస్మృతేః ।

క్వచిన్నావసరం దత్వా చింతయాత్మాన మాత్మని ॥

(తూఁగుట, లోకవార్తలతోఁ బ్రోద్ధువుచ్చుట, భేరి భాంకారాది బాహ్యధ్వనులవలన ఏకాగ్రమతికి భంగము

గలిగించుట, మఱపు—వీనికి గోరంతగూడ నవకాశమియక
ఆత్మచింతనంబొనర్చుము) అని అధ్యాత్మోపనిషత్తును ;

సూ. స తు దీర్ఘకాల వైరంతర్య సత్కారాసేవితో
దృఢభూమిః ॥

(సాధనమునకు దౌర్జన్యము గలుగవలయునన్నచో
దానిని దీర్ఘకాల మభ్యసింపవలయును. పది దినములుచేసి
విరమించుటవలన ఫలములేదు ; అంతియగాదు. సాధనము
నకు అప్పుడప్పుడు నడుమ నడుమ విరతిగలిగించి చేసినచోఁ
బ్రయోజనములేదు. విరామములేకుండ అనఁగాఁ బ్రతిదిన
మును చేయవలయును. మఱియు సాధనమును మనఃపూర్వ
కంబుగా మహాప్రీతితోఁ జేయవలయును; కూలికిఁగానేడ్చినట్లు
చేయుట తగదు) అని పతంజలి యోగసూత్రమును, (1-44);

సూ. ఆవృత్తిః అసక్తదుపదేశాత్ ॥

(సాధనమును సారెసారెకుఁ జేయుచుండవలయును.
ఆ విధముగా శాస్త్రంబులు బోధించుచున్నవి) అని బ్రహ్మ
సూత్రములును (1-4-1) జెప్పుచున్నవి. శ్రీకృష్ణభగ
వానుఁడుగూడ నదేయర్థంబును

శ్లో. అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః ।

తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః ॥

(గీ. 8-14)

(నాయం ~~భగవత్~~ మదినిల్పి మఱియొక దాని నెఱుంగక
యావజ్జీవము సరంతరము నన్ను స్మరించువానికిఁ బరమేశ్వర
దర్శనము సులభముగానగు) నని తెలిపెను.

సాధనకాలమందు నడుమ నడుమ భంగపాట్లు కలిగె నేని, పూర్వసాధనఫలంబు పోవుటయేగాక, తీరిన నైకల్యంబులు గలుగుటగూడఁ గలదు. మఱియుఁ బూర్వసాధన బలంబునఁ బాటి దాఁగియున్న నైరికిఁ దలుపుతెఱచుటయు నగును. అనఁగా సాధనముచేత వీరప్రతికూలవాసనల అడఁచి పెట్టియుందురో? యవి రెట్టించిన బలంబుతోఁ బైకొని సాధకనిఁ దలక్రిందుచేయును. కావున సాధనము సమాప్తమగు వఱకు భంగము కారాదు.

విశ్వామిత్రునకు నేడుసార్లు యోగభంగముకాలేదా? అనియు, అతఁ డంతలోఁ జెడిపోయెనా? అనియు శంకింప వచ్చును, ఆ ఋషిశ్వరుని పూనిక యెట్టిదో ముందుగా గ్రహింపవలయును. ఒక్కొక్కసారి పతనమగుకొలఁది వాని పూనిక రెట్టించుచుండును. ఆయన యెన్నిభంగంబులు వచ్చినను సిద్ధిపర్యంతము వాని పట్టు వదలలేదు. ఎల్లరు సంతటివారగుదురా? ధీరులకు నొక్కొక్కపతనము జయశ్రీని జేరుటకు నొక్కొక్కగట్టి మెట్టగును. సామాన్యుల విషయం బట్లుగాదు. రవంత భంగముగల్గినను వారు వారి యుద్యమంబునే విరమింతురు.

శా. ఆరంభింపరు నీచ మానవులు వి

ఘ్నాయాస సంత్రస్తలై

యారంభించి పరిత్యజింతు రుదృఢి

ఘ్నాయత్తులై మధ్యమున

ధీరుల్ విఘ్ననిహన్యమానులగుచున్

ధృత్యున్నతో తాసహలై

ప్రార్థాభాగము లుజ్జగింపదు సుమీ
ప్రజ్ఞానిధుల్ గావునక ॥

అను భర్తృహరి వచనంబును దలంపవచ్చును.
ఒక్కొక్క యక్షంకి వచ్చుకొలది ధీచిల యత్సాహ మతిశ
యించుచుండును.

‘ధీరుడు వాని యుద్యమంబును మనఃపూర్వకంబుగాఁ
ద్యజింపకుండుగాక. త్యజింపవలసిన పరిస్థితు లేర్పడిననాఁ
డతఁడేమిసేయు నందురా? పరిస్థితులు చక్కనై నంతనే
యతఁడు వాని యుద్యమంబును సాగించును. ఏదో రోగము
వచ్చినప్పుడు సాధనమును విరమింపకతప్పదు. సాధకుఁడు
పట్టుదలగలవాఁడేని ఆరోగ్యస్థితి వచ్చినంతనే మరల సాధన
క్రమంబు నారంభించును. అట్టివారియెడ కారణాంతర
సంప్రాప్త విరామము సాధనాభ్యాసంబునకు భంగము
కలిగింపనేర్చునేగాని, వాని యంతిర్భావంబును ద్రిప్పఁ
జాలదు. అనఁగా నట్టివారి విషయమున అంతస్సాధనము
జరుగుచునేయుండును. ఇట్టి శంకలను నివారించుటకుగా
శ్రీభగవానుడు.

శ్లో. ‘నేహాభి క్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో నవిద్యతే,
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్ ॥
(భ.గీ. 2-40)

శ్లో. ‘పార్థ! నైవేక్ష్యో నాముత్ర వినాశ స్తస్య విద్యతే,
నహి కళ్యాణకృత్కశ్చి ద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి ॥
(భ.గీ. 6-40)

‘అర్జునా! నిష్కామకర్మరూపమైన యీ ధర్మంబు నొకసారి ప్రారంభించినతర్వాత దానికి నాశనముగాని భంగముగాని గలుగనేరదు. గోరంత శుభంబొనర్చినను వానికి దుర్గతిరాదు’ అని ఘంటాపథముగా నుడివెను.

శ్లో. ధర్మకార్యే యతః శక్త్యానోచేత్ ప్రాప్నోతిమానవః ।
ప్రాప్తో భవతి తత్పుణ్యం అత్రమే నాస్తి సంశయః ॥

అని మహాభారతము (ధర్మకార్యంబును శక్తికొలది చేసినను బ్రాప్యము జీవిత కాలములోఁ బ్రాప్తింపకున్నను తత్పుణ్యము మాత్రము వృథపోదు.)

‘యతతామపి సిద్ధానాం’ అను గీతావాక్యంబునకు (శ్రీ)యాచార్యస్వామిగారు వారి భాష్యములో ‘ఉత్తమ గతికై శ్రద్ధాభక్తులతో నెప్పుడు పరిశ్రమించునో వాఁడు సిద్ధుడే యని భావింపవలయు’ ననిరి. దీని తాత్పర్య మేమి? కార్యసిద్ధికిఁ బట్టుదలయే ప్రధానము. అట్టి పట్టుదల లోపలనున్నంతకాలము కార్యసాధన క్రమము కొనసాగు చున్నట్లేయగును. సాధనక్రమంబు ననివార్య కారణంబుల వలన నుజ్జగించుటగలదు. అట్టిది భంగముగానేరదు. భంగమేయైనను దానివలనఁ బ్రమాదము గలుగదు. బుద్ధి దౌర్బల్యంబుననో ప్రలోభ కారణంబుననో సాధన క్రమంబును విడుచుట భంగమగును. అట్లుచేసినవాఁడంతతో మిన్న కుండరు. కూడనికార్యంబులకుఁ దొడంగుదు. అట్టి సేతలు ప్రమాదకరంబులగును.

సాధనము నిరంతరముగా నుండవలయునని సూత్రము నియమించుచున్నది. వ్యవహారంబునకుఁ గాలపరిమితి యుండవలయుననియు, నిరంతరవ్యవహారము సాధ్యమైనదియైనాభావికమైనదియుఁ గానేరదనియు, బలవంతముగాఁ జేయఁబూనినను వినువు నలనట గల్గుననియు శంకింపవచ్చును. ఈ శంక నిరాధారముగాదు. ఏ వ్యవహారంబునకైనను విరామం బావశ్యకము. అది యెవడును గాదనదు. అంతియగాదు. విరామము పునరుద్యోగంబునకు బలమిచ్చును. రెట్టించిన బలంబుతో నొనర్చిన సాధనము శీఘ్రసిద్ధిదాయకమగును.

అయినను, విరామంబునఁగా నేమి? ఏ పనియుఁ జేయక మిన్నకుండుట విరామంబని సామాన్యంబుగా భావించుదురు. అది నికమైన విరామముగాదు. విధానమందు మార్పుగావించిన నది విరామమగును; గమనంబును జాలింపనవసరములేదు. ఎట్లందురా? సాధ్యమునకుఁ బెక్కు మార్గంబులుండును. ఒక్కమార్గమునే నిరంతరముఁ బాటింపక, ఆ మార్గగమనమందు నాయాసము జనించినప్పుడు వేతొకమార్గమున గమనంబును సాగించినచో నాయాసముండదు. ఉదాహరణము వినుము. ముముక్షువునకుఁ దపస్సాధ్యాయంబులు రెండును సాధకంబులగును. ప్రతిదినము కొంతకాలము తపస్సును గొంతకాలము సాధ్యాయమును జేసినచో పానికి నాయాసము గలుగదు; గమనము సాగుచునే యుండును.

అలసట సంగతి యేమందురా? తాఁజేయఁదలంచిన పనియందు నుత్సాహ వినోదంబులున్నచో నలసటయే గలుగదు. అవి యెప్పుడుండవో యప్పుడే వానికి క్షణకాల వ్యవహారముగూడ దీర్ఘ కాలికముగాఁ దోచుటయు, అలసట విసువులు జనించుటయు నగును. ఏదేనొకపని చేయునప్పుటి కన్న నాటాడునప్పుడు సర్వావయంబులకు శ్రమము మిక్కిల టముగాఁ గల్గును. అయినను ఒక్కగంటసేపు పనిచేసింతనే యలసట వైకొనును. నాల్గుగంటలకాల మాడినను అలసట గలుగదు. కారణమేమి? ఆటయం దుత్సాహ వినోదంబు లుండుటే కారణము. ఈ యుత్సాహ వినోదంబులనే తాత్త్విక పరిభాషయందు శ్రద్ధాభక్తులందురు. అవి సాధకునకు ముఖ్యంబులని పతంజలియు నితరాచార్యులు నూఁచి పలుకుచున్నారు.

శ్రద్ధాభక్తులు తఱుగకుండుటకు నుపాయమేమందురా? విధానమందలి మార్చే యుపాయము. మార్పు నిలుపుట గాదు. ఏలయందురా? విధానముమాత్రము మారినదిగాని భావము మారలేదు. భావముగూడ మారెనేని అది కార్య విరతియే యగును. పూజాధ్యానములు, జపసంకీర్తనములు, భక్తజన సేవాస్వాధ్యాయములు, దానస్వధర్మాచరణంబులు, తీర్థయాత్రాక్షేత్రదర్శనంబులు వీనినన్నిటిని సాధకుఁ డొకటి మార్చి యొకటి చేయనగును. వీనిలో నేదిచేసినను వాని యంతర్భావంబును దత్సంబంధ శ్రద్ధాభక్తులు నన్నిట నను స్యూతములుగానే యుండును. సాధనం బివిధముగా సుండ నగుననుటకు శ్రీ పరమహంసగారి జీవితమే నిదర్శనము.

పల్లెటూరిలో స్త్రీలు నెత్తిపై సిటికడవ నుంచికొని మాలాడుచు నవ్వుచు వచ్చుచుండుడు. అట్లు వచ్చుచున్నను వారిచావము సిటికడనయందే యుండును. ఇట్టి దృష్టాంతంబుల నెన్నో పరమహంసగారు నుడివిరి.

పరాభక్తికి, అనావృత్తిభజనము సాధనమని సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడెను. భజనమనగా నేమి? భగవత్సేవను పూర్వకంబుగా నేమిచేసినను అది భజనముగను. భక్తి భజనంబులు రెండు నొంజొంటిని విడిచియుండవు. భక్తి కారణంబును భజనము కార్యమునని చెప్పినను జెప్పవచ్చును. భక్తి యాంతరంగికము; భజనము బాహ్యవ్యవహారము.

ప్రాప్తించుట, పూజించుట, జపించుట, పాడుట, సేవించుట, ధ్యానించుట, చదువుట, సుశ్రూషించుట— ఇవన్నియు భజనమం దంతర్భూతములైయుండును. ఈ భజనము 'శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం వాదనేవనమ్ | అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్య మాత్మనివేదనమ్ ||' అని నవభాషములుగా నుండునని ప్రహ్లాదుఁడు వచించెను. (భాగ. సప్తమ స్కంధము ౩-23-24.)

సూ. లోకేఽపి భగవద్గుణ శ్రవణకీర్తనాత్ ||

౩7

సిద్ధిపర్యంతము నితరము సాధనముచేయవలయునని పై సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడెను. భగవత్సేవమునంతకాలము దేహధర్మంబులు త్యజింపఁ నారులు ముక్తనకుఁగూడఁ దప్పవు. వానికొఱకు ప్రతిదినము కొంత కాల వ్యయము తప్పదు. మఱియు ఎల్లరును బుట్టుకలోడనే సర్వపరిత్యాగము

చేసి సన్నాహశ్రమము స్వీకరించి భగవత్సేవైక తత్పరులు గాఁజాలరు. లోకులు ప్రాయశఃబుగా గృహమేధులై గృహధర్మంబులందు మునిగి యుందురు; అయినను వారికిని మోక్షేచ్ఛ గలదు. మోక్షమునకు నిరంతర భగవత్సేవారూపసాధనము విధివిధానమైనచో వారి గతి యేమి? అని శంకింపవచ్చును.

అట్లు శంకింప నవసరములేదు. లోకములో నున్నంత కాలము లోకధర్మంబులను బాటింపక తీరదు. ముక్తులు సయితము లోకకళ్యాణార్థము పాటుపడవలయునని 'సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత! కుర్యాద్విద్వాంస్తథాఽసక్తః చిక్చిద్లోకసంగ్రహమ్' (3-25) శ్రీభగవానుడు సయితము చెప్పియుండఁగా సామాన్యులు వేరే చెప్ప నేల? కావున లోకులకు సాధనక్రమము నిరంతరము అవిచ్ఛిన్నముగా జరుగ నేరదనుట నిరాధార సంశయముగాదు.

అయిన నిందొక విశేషముగలదు. సాధనము కాఱు కము మానసికము అని రెండు విధములు. దేహము లాకిక ధర్మంబులందుఁ దగిలియున్నను, సాధనంబును మానసికంబుగా జరుపవచ్చును. భగవద్గుణ శ్రవణ కీర్తనాదులు మానసికకర్మంబులు. అవి కొనసాగించినచో సాధనమును సాగించి నట్లే యగును. సాధన కలాపమెల్ల మనశ్శుద్ధికొఱకేగాని వేఱుగాదు. మనస్సును శ్రద్ధాభక్తి పురస్కరంబుగా భగవదధీనంబానర్పనోద్ధరేని సాధనసిద్ధి మైనట్లే భావింప వలయును. వేయేల! సాధనము చేయుదుడేమిగాక; మానుదుదుగాక. మనస్సు భగవదధీనమైనఁజాలు. 'తస్మాత్ కేనా ప్యుపాయేన మనః కృష్ణే నివేశయేత్' ఏ యుపాయముచేత

నైనను మనస్సును భగవంతుడైన నిలుపుమన్న భాగవత వచనంబునకు నిదే తాత్పర్యము. భగవంతుడు నిరంతరము స్మరణలో నుండవలయును. ఆభావ మెన్నడును విస్మృతి చెందఁగూడదు. 'స్మర్తవ్యః సతతం విష్ణుః విస్మర్తవ్యో నజాతుచిత్' | సర్వే విధినిషేధాః స్యురేతయోరేవకింకరాః' (భగవంతుని నిరంతరము స్మరింపవలయును ; ఎన్నడుగాని మఱియవరాదు ; ఈ భావము కుదురుటకే విధినిషేధంబులెల్ల నున్నవి.) అను వచనమే పరమ సూత్రము.

శ్లో. 'ఏతావాన్ యోగ ఆదిష్టో మచ్ఛిష్యైః సనకాదిభిః |

సర్వతో మన ఆకృష్యమయ్యద్దావేశ్యతేయథా ||

(భాగ. 11-13-4)

మనస్సును పరవిషయంబులనుండి మరలించి భగవంతునందు నిలుపుటయే యోగ ఫలము. మనస్సు విషయ పరమైనచో దానిని లోకవాసనలు క్రిందికి లాగును ; అది భగవన్ముఖమైనచో దైవీసంపత్తి గలుగును.

మనస్సు శూన్యస్థితిలో నెప్పుడుగాని యుండఁజాలదు. అది దేనియందో యొకదానియందు వ్రాలి యుండవలయును. అది దానికి నైజము. ['విషయాన్ ధ్యాయవతశ్చిత్తం విషయేషు విషజ్జతే | మా మనుస్మరతశ్చిత్తం మయ్యేవ ప్రవిశీయతే ||' (భాగ. 11-14-27). మనస్సు విషయంబుల ధ్యానించునేని వానియందే యది తగులును. నన్ను ధ్యానించునేని యది నాయందే లీనమగును.] మనస్సు విషయపరమైనప్పుడేమి దుఃఖంబులు గలుగునందురా ?

శ్లో. 'ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే,
 సంగాత్సంజాయతే కామః కామాత్క్రోధోఽభిజాయతే,
 క్రోధాద్భవతి సంమోహః సంమోహాత్ స్మృతివిభ్రమః,
 స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశా త్ప్రణశ్యతి॥

(భ. గీ. 2-62-63.)

(మనస్సు విషయంబులను దలంచునేని దానికి వాని
 యందు తగులాటము జనించును. ఆ తగులాటమువలన
 నవ్విషయానుభవ కాంక్ష యుద్భవించును. అట్టి కోరికకు
 నేడైన నడ్డుపడెనేని దాని నడంపవలయుననెడి మంట
 యావేశించును. ఆవేశము వైకొన్నంతనే హితాహిత
 వివేకము తొలఁగును. వివేకంబెప్పుడు తొలఁగునో యప్పుడే
 శాస్త్రాచార్యోపదిష్టార్థాను సంధానరూపమైన స్మృతి యుం
 డదు. ఆ స్మృతిభ్రంశఫలంబుగా బుద్ధికి విపరీతభావనలు
 తోఁచును. తత్ఫలంబుగా నది దాని సహజ వ్యవహారంబును
 మాని చెడుగును మంచిగా మంచిని చెడుగుగా నిశ్చయిం
 చును. ఎప్పుడు బుద్ధి యల్లగునో యప్పుడే యావ్యక్తి సర్వ
 పురుషార్థములకుఁ దగనివాఁడగును. అట్టివాఁడు చచ్చిన
 వానితో సమానమగును.) అని శ్రీభగవానుఁడు విషయ
 పరమతికిఁగల్గు పర్యవసానంబును దెలిపి, మహాత్ములైనవారు
 దైవీప్రకృతి నాశ్రయించి చరాచర సర్వలోకంబునకు
 మూలంబగు భగవంతుని తత్త్వము గ్రహించి యాభగవంతు
 నకు నేకాంతభక్తి చేయుదురని చెప్పెను. ఆ భక్తివిధానం
 బెట్టిదందురా? భజనీయమైన దాని తత్త్వంబును మొదలు

గ్రహింపవలయును. దానినెల్లరు నెఱుంగరు. ఎవఁడు నిరం
తః బ్రహ్మవిష్ణుశ్చో యతఃకుమాత్రమే దానిని దెలుప
నేచ్చును. అట్టి వానిని సమీపించి మొట్టమొదట తత్త్వమని
అను నేదాంతవాక్యవిచారంబు చేయవలయును. అవకాశము
గల్గినప్పుడెల్లఁ జపముచేయుటయో నేదాంతశాస్త్రంబులఁ
జరుపుటయో చేయవలయును. అది బ్రహ్మస్వరూపంబును
క్రించుటయే యగును. గురుసన్నిధియందేమి, అన్యత్ర
యేమి భగవత్స్వరూపావధారణార్థము తత్పరుడై యుండ
వలయును. అనఁగా మననశీలుడై యుండవలయును. అట్లు
దృఢవ్రతఁడై శమదమాది సాధనసంపన్నుడై సకలకళ్యాణ
గుణ నిధానుడైన భగవంతునిఁ ద్రికరణశుద్ధికిఁ బరమ
ప్రేమతో నిదిధ్యాసంబు చేయవలయును.

శ్లో. 'మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః,
భజంత్యనన్యమనసా జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్॥
(భ.గీ. 9-13)

శ్లో. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః,
సమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యానిత్యయక్తా ఉపాసతే॥
(భ.గీ. 9-14)

మఱియు ఏదియేది చేయుదురో, ఏదియేది భుజింతురో,
ఏదేది హోమముఁజేయుదురో, ఏదేది దానమొనర్తురో,
అజ్ఞాత ప్రామాదిక పాపనివృత్త్యర్థమై యేదేదియాచరింతురో,
యానూ నిత్యనైమిత్తిక సర్వకర్మములను తాకికంబులొండె
నైదికంబులొండె నాకు సమర్పింపవలయును.

శ్లో. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసి యత్,
 యత్తపస్యసి కాంతేయ! తత్కురుష్వ మదర్పణమ్॥
 (భ.గీ. 9-27)

మనస్సు దేనిపై వ్రాలునో దాని వాసనావర్ణంబులు మనస్సునకు నంటుకొనును. అది దానినై జగుణము. మనస్సు నిరంతరము శుభవాసనా వర్ణాత్మకమై యుండుటకుఁగా మంచియుపాయంబును వెదకి యాచరింపవలయును. 'కుర్యాత్సర్వాణి కర్మాణి మదర్థం శనకైస్సరణ్' | మయ్యర్పిత మన శ్చిత్త మద్ధర్మాత్మమనోరతిః॥ భాగ. ౧౧-29-9.) భగవంతునియందు మనస్సునునిలిపి భగవద్ధర్మంబు లాచరించుట యందు నభిరతిఁగలిగి భగవంతుని స్మరించుచు సమస్త కర్మములను భగవదర్పితంబుగాఁ జేయవలయును. అట్లు చేయుట వలనఁ బ్రారబ్ధ మలిన వాసనలు నిస్సత్వములై పోవుటయే గాక, శుభవాసనలు యథాగతిఁ బరిమళించి చిత్తమును శుద్ధపఱచి మనోగతి నిరాతంకముగా భగవదధీనంబగుటకు నెంతయుఁ దోడ్పడును. ఇదియే యుత్తమోత్తమమైన యుపాయము. ఈ కారణంబుచేతనే పరమభక్తులు

శ్లో. 'ఏవమేకాంతినాం ప్రాయః కీర్తనస్మరణ ప్రభోః,
 కుర్వతాం పరమప్రీత్యా కృత్యమన్య న్న రోచతే॥

అని హరిభక్తివిలాసము చెప్పినట్లుగా, భగవత్కీర్తన స్మరణంబులుదక్క మఱొండు కోరరు, తలంపరు.

'మననస్మరణాదులు మానసిక కార్యములు. మనో వ్యవహారంబునకు నేదే నొక యాధారంబుండవలయును.

నిరాధారమందు మనస్సు అమనస్కమగునే గాని వ్యవహరింపనేరదు. కావున మనస్సు మననస్మృతాదులందు వర్తించుటకు దానికి నాధారమేమి?' అని శంకింపవగును. పదమో పదసముచ్చయమో యాధారముగా గ్రహించి మనస్సు స్మృతాదివ్యాపారంబును జరిగించుచున్నది. షేయేల! మననంబనఁగా అంతర్వ్యాఙీయే యగును.

పదమన్నంతనే పదభావంబులు దాని సంతియే యుండును. నిరంతరధ్యానమందీ పదభావంబులుగూడ నిరంతరములుగా నుండును. ఈ పదభావంబుల యుచ్ఛారణమే భాష యనఁబడును. శ్రవణమనఁగా నట్టిభాషను వినుటయు, కీర్తనంబనఁగా నట్టిభాషను బాడుటయు నగును. మాటాడుటయు, వినుటయు—ఇవి రెండు నొండొంటి నెడఁబాయఁగలవి. కావున వక్త వానిభాషకు శ్రోతయు, శ్రోత వానిభాషకు వక్తయు, అనఁగా రెండు కార్యంబుల నొక్కడే చేయుచున్నవాడగును.

ఈ శ్రవణకీర్తనంబుల నెవనికి వాఁడే చేసికొనవచ్చును. లేదా సమాజమందు జరుపవచ్చును. అట్లు జరుపునప్పుడు 'తచ్చింతనం తత్కథనమన్యోన్యం తత్ప్రబోధనమ్ | ఏతద్దేశ పరత్వం చ బ్రహ్మభ్యాసం విదుర్బుధాః ||' అని పంచదశియు, 'మచ్చిత్తా మద్గతానాం బోధయంతః పరస్పరమ్ | కథయంతశ్చమాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ ||' అని గీతయుఁ జెప్పినట్లుగా, సమాజమెల్ల నేకమనంబుతో నుండవలయును.

మనస్సును భగవంతునివంకకు మరలించి దాని నందు నిలుపుటకు శ్రవణాదులు సహకారులని చెప్పబడెను. భగవంతునిబంధ గ్రంథంబులను జదువుటయు, వినుటయు, భగవద్గీతారముచేయుటయు, భగవత్కళ్యాణగుణంబులఁగూర్చి వ్రాయుటయు—ఇవియెల్ల శ్రవణమం దంతిర్భూతములు. వాక్యేకి వ్యాసాని మహర్షి ప్రోక్తంబులెల్ల శ్రవణమండే చేరును.

భగవత్కళ్యాణగుణంబులనుగూర్చి చింతించుట, పలుకుట మున్నగునవి సంకీర్తనమందుఁ జేరును. భగవన్నామావళి పారాయణంబునుఁ బ్రణవ పంచాక్షర్యాది మంత్రజపంబును సంకీర్తనమండే చేరును.

ధ్యానసిద్ధికి మంత్రజపంబు మహోత్తమంబనిరి. 'మనః సాత్ త్రాణనాచ్చైవ మద్రూపస్యావబోధనాత్ । మంత్ర మిత్యుచ్యతే బ్రహ్మ మదధిష్ఠానతోఽపివా ॥' అని యాజ్ఞవల్క్యేపనిషత్తు చెప్పినట్లుగా మంత్రమందు మనన త్రాణ శక్తులు రెండుచు గలవు. మననశక్తివలన భగవత్తత్వము బోధపడును ; త్రాణశక్తివలన భగవత్సాక్షాత్కారము లభించును. అందువలననే మంత్రము భగవన్నిలయంబనఁ బడును.

~

ఈ మంత్రము ఏకాక్షరరూపంబుగానో, ఏకపద రూపంబుగానో, వాక్యరూపంబుగానో, శ్లోకరూపంబుగానో, శ్లోకసముదాయరూపంబుగానో యుండవచ్చును. కడపటి

దానిని మాత్రామంత్రమందురు. ఈ మంత్రంబులను సాకే నాకేకు నుచ్చరించుట జపమగును.

ఈ జపము నేటిదిగాదు. ఇది శృష్టినుండి యున్నది. అందువలననే 'స్వామీ! యజ్ఞయాగాదులుగాని మఱియేవి యైననుగాని మంత్రముతో నాటిరావు. ఆ మంత్రపూర్వ కంబుగా ని స్నానాధించి కృతార్థులమగుచున్నా'మని బుద్ధిమవేదంబులు నాడే పల్కెను. ఆత్మసృష్టియు మోక్షంబును గోరువారు నామజపంబును సర్వదా చేయుచుండ వలయునని 'వచసా తజ్జపేన్నిత్యం వపుషా తత్సమభ్యసేత్ | మనసా తజ్జపేన్నిత్యం తత్పరం జ్యోతిరోమతి | శుచిర్వాప్యశుచిర్వాప్యో జపేత్ ప్రణవం సదా | న స లిప్యతి పాపేన పద్మపత్రచివాంభసా ||' అని యోగచూడామణ్యుని నిషేక్షను, 'జపమావర్తయత్ నిత్యం జపకౌ వై బ్రహ్మచారి కమ్ | తదర్థబుద్ధ్యా సంయాతి మనసా జాపకః పరమ్ ||' అని మహాభారతంబును వచించుచున్నవి. చరితార్థుల యీ వచనంబులబట్టి జపప్రభావంబు నూహింపనగును.

ఈ నిపవిధానమందు మఱియొక సౌలభ్యము గలదు. మోక్షార్థము శాస్త్రంబులెన్నో సాధనంబులను వచించెను. ఈ జపసాధనంబులకక్క దక్కినవన్నియు బహునియమనిబద్ధములై యా కాశాంబున సర్వజనసాధ్యములుగానివిగా నున్నవి. ఈ జపసాధనంబునకు నెట్టి నియమంబులును లేవు. దానంజేసి యిది యెట్టివానికైన నందుబాటులో నున్నది. 'విహితమఖిలకర్మ బ్రాహ్మణానాం మునీంద్రై ర్విధినియమ

సమేతం శక్యతే నైవ కర్తుమ్ । తదఖిలమపి హిత్యా యో
మహాదేవశబ్దం పఠతి ఫలమశేషం ప్రాప్నుయాత్సోఽన
వద్యమ్ ॥' అని బ్రహ్మవైవర్తపురాణము. (బ్రాహ్మణాదులకు
ముసీంద్రులు నియమించిన సమస్తకర్మములు నియమపూర్వ
కంబులై యెల్లరకు శక్యములుకానివై యున్నవి. అట్టి కర్మ
ములనెల్ల వదలి మహాదేవశబ్దము నొక్కదానిని బఠించు
చున్నచో నిరవద్యఫలంబు చేకూరును.)

నామజపంబునకు నంతటి మాహాత్మ్యంబుండుట బౌద్ధ
క్రైస్తవ మహమ్మదీయమతంబులుగూడ నంగీకరించుచున్నవి.
నామజపంబు జపయజ్ఞమగునని యజ్ఞంబులలో దాని
నొకటిగాఁ బెద్దలెల్లరు గ్రహించిరి.

శ్లో. 'యే పాకయజ్ఞాశ్చత్వారో విధియజ్ఞసమన్వితాః ।

సర్వో తే జపయజ్ఞస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ ॥'

అని వసిష్ఠమహర్షియు, 'విధియజ్ఞాత్ జపయజ్ఞో విశిష్టో దశభి
ర్దుణైః । ఉపాంశు స్సాన్యత్ శతగుణః సాహస్రో మానసః
స్మృతః ॥' అని మనువును బల్కిరి. ఋష్యాదులు పెక్కు
రిశ్టే జపయజ్ఞంబును శ్లాఘించిరి.

జపయజ్ఞమందు మఱియొక విశిష్టగుణంబు గలదు.
'జపస్తు సర్వధర్మేభ్యః పరమో ధర్మ ఉచ్యతే । అహింసయా
చ భూతానాం జపయజ్ఞః ప్రవర్తతే ॥' అను భారతోక్తి
ప్రకారము ఇతరయజ్ఞంబులందేదో యొకవిధమైన భూత
హింస విధివిధానంబగుచున్నది. జపయజ్ఞమందు హింస
అను క్రియకే యవకాశములేదు. పై వాక్యమునకు

‘హింసాది పురుషాంతర ద్రవ్యాంతర దేశకాలాది నియమానపేక్షత్వమాధిక్యే కారణమ్’ అని శ్రీ శంకర భగవత్పాదులవారు వ్యాఖ్య రచించిరి. (ఇతరయజ్ఞంబులకువలె జపయజ్ఞంబునకు హింసాదివిధులును బురుషాంతర ద్రవ్యాంతర సాహాయ్యంబును దేశకాలాది నియమంబులును గలుగవు. ఆ కారణంబుననే జపయజ్ఞము ఇతరయజ్ఞంబులకన్న మేలగును.)

జపయజ్ఞమం దింకొక విశిష్టగుణము గలదు. జపయజ్ఞంబునకు వయోనియమముగాని, స్త్రీపురుష వివక్షతగాని, జాత్యాశ్రమనియమముగాని, దేశకాలాదినియమముగానిలేవు. దానంజేసి జపయజ్ఞంబునెల్ల వారు నెట్టికాలములోనైనను, ఎట్టిచోటనైనను జేయవచ్చును. ఇంతియగాదు. ‘హరిసంకీర్తనస్యాస్య నోపదేశః కథంచన | కింతు బ్రవీమి సౌమ్యత్వం కథయస్యాశుచిర్నహి ||’ అని బ్రహ్మాండపురాణంబు చెప్పునట్లుగా, జపయజ్ఞంబునకు గురూపదేశంబుగూడ నవసరములేదు. అశుచిదోషంబుగూడ దానికి నంటదు. జపయజ్ఞం బెంతటిదో యూహింపనగును.

శ్లో. ‘సముద్రతీరేష్వథవాద్రిశృంకే

సముద్రగానాం సరితాం చ తీరే |

జపే ద్వివిక్తే నిజ ఏవ వా గృహే

విష్ణోర్గృహే వా పురుషో మనస్వీ ||’

సముద్రతీరమందుఁగాని, పర్వతాగ్రమందుఁగాని, నదిసాగరసంగమప్రదేశమందుఁగాని, వివిక్తదేశమందుఁగాని,

స్వగృహమందుగాని, విష్ణుమందిరమందుగాని ఏకాగ్రబుద్ధితో జపంబు చేయవలయునని ప్రపంచసార గ్రంథము కొన్ని నియమంబులను జెప్పుచున్నది. 'యత్త్రైకాగ్రతా తత్రాపిశేషాత్' అని బ్రహ్మసూత్రములు చెప్పునట్లుగా, ఎప్పుడెచ్చోట బుద్ధి యేకాగ్రమగునో యప్పుడెచ్చోట జపయజ్ఞముచేయవచ్చును. బుద్ధి యేకాగ్రమగుటయే ప్రథానాంశము. బుద్ధి యట్లు ఏకాగ్రమగుటకుఁ బ్రపంచసార గ్రంథమందలి ప్రదేశంబులు సహకారులగును. అష్టోకభాషాంబంతమాత్రమేగాని, బుద్ధి యేకాగ్రమైనను సముద్ర తీరాదు లందుఁదప్ప సస్య ప్రదేశంబులందుఁ జేయరాదని దాని తాత్పర్యము గాదు.

బుద్ధి యేకాగ్రమగుట యంత సులభముగాదు. విక్షేపము కించిన్నాత్రము గలిగినను బుద్ధి యావంక బంజుచుండును. సాధన ప్రథమావస్థయందిది యెల్లరకు సనుభవవేద్యము. దానంజేసి, సాధకులు సాధన ప్రథమావస్థయందు విక్షేపాదులు గలుగకుండుటకై వివిక్తదేశము నాశ్రయించుట మేలని శ్రీపరమహంసగారుగూడ నంగీకరించిరి. సిద్ధావస్థయందు జపము ఉచ్చాస నిశ్వాసములవలె స్వాభావికమగును. కావున సిద్ధులకెట్టి నియమంబులు సక్కఱలేదు.

ఈ జపము వాచికంబు, ఉపాక్షుప్త, మానసికము అని మూఁడు విధంబులు. మంత్రమును ఉదాత్తానుదాత్తి స్వరిత స్వరంబులలో స్పష్టముగా నుచ్చరింతురేని యది వాచికంబగుననియు, పెదవులుమాత్రము కదలించుచు

మెల్లఁగా నుచ్చరింతు లేని యది ఉపాంశువగుననియు, మంత్రాక్షరంబులలో నొక్కొక్క యక్షరంబునకుఁ బదంబునకుఁ గల యర్థంబును ఆత్మగతముగా లోలోపలనే చింతించుట మానసికంబనియు వచించిరి. వాచిక జపమందు మంత్రోచ్చారణము బాహ్యశ్రుతిపథమగును ; ఉపాంశువునందు జాపకునకుమాత్రమే యది వినవచ్చుచుండును; మానసికమందది కేవల మనోగతమైయుండును. నాల్కగూడఁగదలను. సిద్ధులయందుమాత్రమే యది గాననగును. మూఁడువిధములలో నుత్తరోత్తరము శ్రేయమనిరి. మానసికజపము సర్వకాల సర్వావస్థలందు జరుగనగును.

ఒకచోటఁ గూర్చుండి సాధకుఁడు మానసిక జపంబును దీర్ఘకాలంబు చేయుచో వానిని నిద్ర పైకొనవచ్చును. కావున సాధకునకుఁ బ్రథమావస్థయందు వాచికజపంబు మేలగునని శ్రీపరమహంస చైతన్యస్వామి మున్నగు మహాత్ములు స్వానుభవంబును బురస్కరించి యూనిపల్కిరి. ఈ వాచికజపమే సంకీర్తనం బనఁబడును.

సాధకులు సాధనావస్థయందుఁ గొన్ని నియమంబుల నాచరింతు లేని వారికి జపసిద్ధి శీఘ్రకాలముననే గల్గును. ఈ విషయమై ప్రపంచసారాదు లిట్లు చెప్పుచున్నవి.

‘సాధకుఁడు మితభోజిగా నుండవలయును. ఆ భోజన పదార్థముగూడ సులభముగా జీర్ణించునదిగా నుండవలయును. చక్కఁగా నిద్రించి బడలిక వాసినతర్వాతగాని జపక్రియ

నారంభింపరాదు. జపప్రదేశమునుఁ జక్కఁగా సుద్ధిపఱచవలయును. ఆ ప్రదేశము సమానశీతోష్ణముగా నుండవలయును. ఆసనస్థానమందు గుడ్డపఱచి దానిపయి జింక చర్మమును, దానిపయి దర్భాసనము నుంచవలయును. అది మృదువుగా నుండవలయునే గాని గట్టిగా నుండరాదు. సాధకుఁ డందుఁ దూర్పుముఖంబుగా సుఖాసీనుఁడై కుడిహస్తతలంబును ఎడమతొడమీఁదను, ఎడమహస్తతలంబును గుడితొడమీఁదనుంచి, నడుము మొదలు మెడ శిరస్సువఱకు వంకర లేకుండఁ జేసి, మనస్సును ఇంద్రియంబులను జాగ్రత్తశలోనుంచి, ప్రశాంతబుద్ధితోఁ దల వణకింపక పండ్లుచూపక మంత్రమును స్వరవర్ణాత్మకంబుగా నావర్తించుచు జప మారంభింపవలయును. జపకాలమందు ఉమ్మినను, ఆవులించినను, కోపపడినను, తూఁగినను, ఆఁకొనియున్నను, ఏమఱినను, దుష్టులను జూచినను, దలంచినను, జపభంగమగును. మనోనిరోధము, శౌచము, మానము, మంత్రార్థచింతనము, అవ్యగ్రత్వము, అనిర్వేదము—ఇవి జపసంసిద్ధికి హేతువులగును. తిరుగాఢుచుఁగాని, నవ్వుచుఁగాని, చుట్టుప్రక్కలు చూచుచుఁగాని, గోడపై నొరఁగిగాని, మధ్యమధ్య మాటాడుచుఁగాని, తలకు ముసువువైచిగాని, కాలిపయిఁ గాలును జేతిపయిఁ జేయియు వైచిగాని, మనస్సును విచ్ఛలవిడిగా విడిచిగాని, అన్యులు వినునట్లు పెద్దగా నఱచుచుఁగాని జపింపరాదు. స్మృతిచంద్రిక ప్రకారము జన్నిదమును పట్టుకొని లెక్కించుచు జపించుటగూడ దోషమగును. ఇతరాచార్యులు మఱికొన్ని నియమంబులుగూడఁ జెప్పిరి. వీని

నాచరించుటవలన గుణమును, నిరాకరించుటవలనఁ గార్య విఘ్నంబులును గలుగును.

జాపకుఁడు మంత్రార్థంబును మంత్రప్రతిపాదితదైవంబును జక్కగా గ్రహింపవలయును. 'మంత్రార్థం మంత్రచైతన్యం యో న జానాతి సాధకః। శతలక్షప్రజాస్తేఽపి తస్య మంత్రో న సిద్ధ్యతి॥ మంత్రచైతన్యమేతత్తు తదధిష్ఠానచేవతా। తత్ జ్ఞానం పరమేశాని భక్తానాం సిద్ధిదాయకమ్॥' అని మహానిర్ణయతంత్రము.

ఒక్కసారి 'హరీ' అని యన్నను, ఒక్కసారి ప్రపత్తి చేసినను జాలునని గ్రంథములందుఁ గలదు. ఆ మాటలు ప్రరోచనార్థమే యని గ్రహింపవలయును. ఒక్కటిమాత్రము జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. ఉత్తమభక్తులు మహార్దులై కుయ్యడినప్పుడు భగవంతుఁ డా మాటతోడ వారివెంట నిలుచును. అట్టి శ్రద్ధాభక్తు లందఱకుఁ గలుగవు. సాధన సంపత్తిగలవారు మహావాక్యంబు నొక్కసారి విన్నఁ జాలునని శంకరులవారు చెప్పలేదా? యని యందుకు గాఁబోలు. ఆ మాట వారు పరిపక్వచిత్తుల విషయమై చెప్పిరే గాని సామాన్యులఁగూర్చి చెప్పలేదు. సాధకులు మంత్రజపంబును సిద్ధిపర్యంతము చేయవలసినదే యని (శ్రీ) యాచార్యస్వామి వారే సూత్రభాష్యములో (IV. 1. 1, 2) 'ఆవృత్తి, అసక్పదుపదేశాత్; లిజ్లాశ్చ' అని స్పష్టముగా నుడివిరి. మంత్రభావము చిత్తమందు నాటవలయును. అందుకొఱకు జపము నిరంతరము చేయుమనిరి. మంత్రభావంబట్లు హృదయస్ఫుట

మగుటకుఁ బ్రారబ్ధదోషమును నామాపరాధదోషములు అడ్డు పడుచుండును. అట్టి యడ్డుపాటు తొలంగుటకై జపంబును నిరంతరము సిద్ధిపర్యంతముఁ జేయుమనుచున్నారు.

నామాపరాధంబు లెవ్వీ యందురా? 'సన్నిహితీ నామవై భవకథా శ్రీశేశయోర్భేదధీః| అశ్రద్ధా శ్రుతిశాస్త్ర దేశికగిరాం నామ్నైర్ధవాదభ్రమః| నామాస్తీతి నిషిద్ధవృత్తి విహితత్యాగౌ చ ధర్మాంతరైః| సామ్యం నామని శంకరస్య చ హరేః నామాపరాధా దశ||' నామాపరాధంబులు పది గలవని పద్మపురాణము. నామాపరాధుల దోషము నామ జపంబునఁ దక్క మఱియొక్కట నశింపదనిగూడఁ జెప్పఁ బడెను. పై వాక్యములఁబట్టి నామజపము మాటిమాటికి జరుపవలసిన యవసరము స్పష్టమగును.

సాధకుఁడు తాను జపింపఁదలంచిన మంత్రముయొక్క యర్థమును మాహాత్మ్యంబును సమగ్రంబుగా గ్రహించి జపింపవలయునా? లేక, ఊరక జపించినఁ జాలునా? అను శంక గలదు. భగవన్నామంబును, తన్నామార్థ మాహాత్మ్యంబులు తెలియకున్నను, జపించినఁ జాలుననియు, తావన్నాత్రజపంబువలననే మోక్షము లభించుననియుఁ గొందఱు భక్తుల విశ్వాసము. అందులకుఁ దార్కాణగా అజామీఘుని బేర్కొందురు.

అజామీఘుని చరిత్ర చక్కఁగా గ్రహింపక యందలి ప్రరోచనార్థక శ్లోకంబులను నమ్మి యట్లు పల్కుదురేగాని వేఱుగాదు. అజామీఘునకు భగన్నామమాహాత్మ్యంబును

జ్ఞప్తిచేసిరి. ఆ మాటతోడ వానికి భగవంతునియెడ భక్తి
యంకురించెను. అంతట నతడు భక్తిశ్రద్ధలతో నామజపము
గావించెను. వానికి వాని పూర్వదురితంబులెల్ల నశించి
పుణ్యకాలము వచ్చెను. అయ్యవసరంబున వానికి భగవ
న్నామంబును జ్ఞప్తిచేయుట కాకతాళీయన్యాయమేగాని
వేఱుగాదు. భక్తివలన సాయుజ్యంబు నొందఁదగుననుటకుఁగా
అజామీఠుని కథను గ్రహింపవలయునే గాని, ఒక్కసారి
భగవత్స్మరణముచేసినంతనే సాయుజ్యపదవి యుట్టి యెఱిలోఁ
బడునని తలంపరాదు.

ఇంక జపమంత్రజ్ఞానము అవసరమా? కాదా? అను
దానినిగూర్చి విచారితము. 'మంత్రజ్ఞానముతోఁ గొండ
ఱును, అట్టి జ్ఞానము లేకయే కొండఱును జపించుట గలదు.
జ్ఞానాజ్ఞానముల ఫలం బొక్కటిగాదు; అవి వెవ్వేఱుగా
నుండును. 'శ్రద్ధాభక్తి జ్ఞానపూర్వకమంత్రజపమే సిద్ధికారి
యగు' అని ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ప్రణవజపంబునుగూర్చి
చెప్పఁబడెను (1-1-10). అర్థము తెలియక మంత్రమును
జపించువాఁడు మూఁపున శ్రీగంధశకలంబులమోయుచున్న
గాడిదతో సమానమని యత్తుని నిరుక్తము. మంత్రజ్ఞానం
బవసరంబని ఋగ్వేదము. ఆ భావమునే శ్వేతాశ్వతరోప
నిషత్తు అనువదించుచున్నది. 'తజ్జప స్తదర్థభావనమ్' అని
పతంజలి మహర్షిగారు నుడివిరి. కావున మంత్రార్థజ్ఞానము
లేని జపము నిష్ఫలమని తేలుచున్నది.

మంత్రార్థ జ్ఞానమనఁగా నేమి? మంత్రాక్షరంబు
తెల్లుత్పన్నమైనవి యనియు, ఏ వ్యాకరణనూత్రము ప్రకా

రము మంత్రాక్షర శబ్దంబులకు సంధి కలిగెననియుఁ దెలిసికొనుటగాదు. ప్రతిశబ్దమునకు నొక భావము స్వతస్సిద్ధము. శబ్దోచ్ఛారణముతోడ దానిభావము స్ఫురించును. ఆ భావస్ఫురణజ్ఞానమే శబ్దజ్ఞానమగును. మంత్రమందలి శబ్దంబులే భావంబును స్ఫురింపఁజేయునో ఆ భావముల నెఱుంగుట మంత్రార్థజ్ఞానమనఁబడును. ఆ భావంబును మున్నిడికొని జపించినఁ జాలును. అంతియగాని పాండితీప్రకర్షం బవసరములేదు.

ప్రతి మంత్రమునకు నొక యధిష్ఠానదైవము గలదు. అట్లే భగవన్నామరూపమంత్రంబునకు భగవంతుఁ డధిష్ఠానమగును. అధిష్ఠానముయొక్క గుణగణంబు లిట్టివని యెఱింగి జపించుట మంత్రార్థజ్ఞానపూర్వకజపంబగును. మంత్రమునకు శబ్దము ప్రాణముగాదు. మంత్రోద్దిష్ఠితమైన యాతత్త్వముయొక్క గుణవిశేషజ్ఞానము మంత్రమునకుఁ బ్రాణమగును. ఆ జ్ఞానము జపమునకుఁ బ్రధానము. మంత్రమునకు భాషానియతిలేదు. జాపకునకుఁ దన్మంత్రభాషాజ్ఞానముగూడ నవసరములేదు ; మంత్రభావస్ఫురణంబుండినఁ జాలును. అక్షరజ్ఞానముగాని భాషాజ్ఞానముగాని లేనివారెందఱో సామాన్యమంత్రములనే జపించి సిద్ధివడసి తేలుకుట్టు పాముకాటులకు మంత్రించుటయుఁ దద్బాధ నివారించుటయుఁ గన్నారఁ జూచుచున్నాము. ఇంక భగవన్నామ మంత్ర జపంబును గూర్చి చెప్పవలయునా ?

ప్రతి భాషకు నొక యక్షరమాలగలదు. ఆ యక్షరంబులలోఁ గొన్నిమాత్రమే మహా శక్తివంతములందురు.

వానినే బీజాక్షరంబులనియు వచింతురు. అట్టి బీజాక్షరము లతో సంపుటికరించిన మంత్రము ప్రాణవంతమై ఫలకారి యగునని కొందఱువత్తుము. ఈ విషయమై గొప్ప గొప్ప గ్రంథములు వ్రాయఁబడియున్నవి. వాస్తవము విచారించినచో బ్రతియక్షరంబునకు నుచ్చారణము భేదించుచుండును. ఉచ్చారణభేదంబునుబట్టి వ్యక్తభావభేదంబును దానింబట్టి శ్రోతలందు శమమో యాగ్రహమో జనించుటయు లోక ప్రసిద్ధము. కావున బీజాక్షరంబులకుఁ గొంత ప్రత్యేక బలంబున్నదనక తప్పదు. అట్టి శక్తిమంతంబులైన యక్షరంబులతో సంపుటికరించిన మంత్రమునకుఁ గొంత యధిక శక్తి యుండుననుట యసంభావితముగాదు. ఈ విషయంతయు అర్థ సాధన ప్రక్రియయందు నుండిన నుండుఁగాక. పరమార్థ సాధన విషయంబున నిట్టిదానికి లవమాత్రముగూడ నవకాశము లేదు. అందు భావశుద్ధిమాత్రమే ప్రధానము. 'రామ' శబ్దమును వాల్మీకికి నుపదేశించిననియు, అతఁడు నిరక్షర కుక్షిగావునఁ దచ్చబద్ధంబు నట్లే యుచ్చరింపఁజాలక 'మరామరా' అని జపించెననియు, అయినను వాని భావశుద్ధి ప్రభావంబున నతఁడు ముక్తుఁడయ్యెననియుఁ బ్రతీతి గలదు. వాల్మీకివంటి నిరక్షరకుక్షు లెందఱో భగవన్నామంబును యథేచ్ఛగా జపించి కడతేఱినవారుగలరు. ఎల్ల నియమంబులును అర్థకాములకేవాని మోక్ష కాములకుఁ గావన పరమ సూత్రం బెల్లెడల వర్తించును. ఏపనికైనను విశ్వాసముండవలయును. అది లేనినాఁడు ఫలము సిద్ధింపదు. పెద్ద లన్నంతనే సామాన్యముగా వారియందొక విశ్వాసము జనించును.

అట్టి పెద్దలు చెప్పిన మంత్రమన్నంతనే సాధకునకుఁ గొంత భక్తి విశ్వాసములుగలుగును. అవి వానికి నెంతో తోడ్పడును. అంతవఱకు నంగీకరింపక తప్పదు.

సాధకుఁడు నిర్గుణంబును జపింపవలయునా? సగుణంబును జపింపవలయునా? అను మఱియొక శంక గలదు. జపము మానసిక వ్యవహారము. మనస్సన్ననో సాలంబనంబున వర్తించును గాని నిరాలంబనంబున వర్తింపదు. ఆలంబనము సాకారమగునేగాని నిరాకారము గాఁజాలదు. సాకారము సగుణమగునేగాని నిర్గుణంబుగానేరదు. కావున జప విధానంబెల్ల సగుణపరమేయనుట నిర్వివాదము.

జపమనఁగా నేమి? ఏదే నొక తత్త్వంబును మూర్తి భవింపఁజేసి యా మూర్తియందు గుణము లారోపించి యా గుణంబులయందు దృష్టినిలిపి వానిని వర్ణించుట జపమగును. అట్లు చేయుటవలనఁ దద్గుణశక్తి సాధకునియందుఁ గ్రమక్రమంబుగాఁ బెంపొంది యతఁడు ధ్యేయ తత్త్వంబునకు సమీప వర్తియగును. ధ్యేయతత్త్వంబు నెంతవఱకు సమీపించునో యంతవఱకు వానికి సిద్ధియొనట్లు తలంతురు. ఇది యెల్ల సాధకునియందుఁ గలుగుచున్న పరిణామ విశేషమేగాని వేఱు గాదు. ఈ పరిణామియే జపఫలము.

ధ్యేయం బెట్టిదిగా నుండవలయునను శంక మఱి యొకటి గలదు. సాధకుని సంకల్ప మన స్తత్త్వంబులను బట్టి ధ్యేయముండును. వాని మన స్తత్త్వంబు తామసిక మో రాజసిక మో యైనచో వాని సంకల్పంబు లట్టివిగానే యుండును.

అందుకుఁదగిన ధ్యేయమునే యతఁడు గ్రహించును. ఆ కారణమున ధ్యేయములుగూడఁ ద్రివిధమగుచున్నవి.

మోక్షము సత్త్వగుణ ఫలంబు. కావున ముముక్షువు సత్త్వగుణాభివృద్ధికై సాత్త్విక ధ్యేయమునే గ్రహించును. సాత్త్విక ధ్యేయంబులలోఁగూడ నంతరాంతరంబులు గలవు. ముముక్షువులు వారి వారి రుచిప్రకారము ధ్యేయమును గ్రహింతురు. ఏ ధ్యేయంబును గ్రహించినను ముముక్షువు మోక్షార్థమై యేగుణములు తనయందభివృద్ధి గావలయునని కోరుచో యాగుణంబులను మాత్రమే యాధ్యేయమం దాలోపించి జపింపవలయును. ఈ విషయంబును శ్రీనారదమహర్షి గారు నొక్కి పల్కుచున్నారు. అది కాదనువారేయుండరు. రాజ్ఘట్టో ప్రజయునట్లేయన్న సామెతప్రకారము, ధ్యేయ మెట్లొ ధ్యాతయు నట్లే యగును. భ్రమర కీట న్యాయమును వినమా?

‘భగవంతుఁడు సమస్తంబునకు నాధారమనిరి. సృష్టి యందుఁ గళ్యాణగుణములేగాక దుర్గుణంబులుగూడఁ గలవు. వానికిఁగూడ భగవంతుఁడే యాధారము గావలయును. ఏల యందురా? భగవంతుఁడు దక్క వేటొం డాధారము లేదనుటయే ఇందులకు కారణము. మఱియు ‘భగవత్సంబంధమైనది ఏదైనను ద్యాజ్యమ్ముకానేరదు. కావునఁ గళ్యాణగుణంబులనే యేల జపింపవలయును? దుర్గుణంబుల నేల జపింపరాదు?’ అనువారు కొందఱుగలరు. వీరిని వామాచారులందురు. తక్కిన వారిని దక్షిణాచారులందురు. భగవంతుఁడు సమస్తగుణంబు

లకు నధిష్ఠానమైనను, ముముక్షువునకు సత్త్వగుణసంపత్తి మాత్రమే ప్రధానము గావునను, సకలకళ్యాణగుణంబులు సాత్త్వికంబులగుఁ గావునను వానినే యతఁడు జపించును. అర్థకాముల సంగతి యట్లుగాదు. అర్థసిద్ధి వారివారి సంకల్పంబునుబట్టి రాజసికముగానో తామసికముగానోయుండును. 'యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామి' అని భగవంతుఁడు చెప్పినట్లుగా రాజస తామసార్థంబులను గోరువారు తద్గుణంబులనే జపింపవలయును. సత్త్వశుద్ధిగోరి రాజసాదులను నేవించినను, రాజసాదిసిద్ధినిగోరి సత్త్వమును నేవించినను ఫలములేదు. అట్లుచేయుట పశ్చిమసాగరంబునకుఁ బోఁగోరి తూర్పునకు నడచుట యగును.

ఈ వామాచారము శాక్తేయ వైష్ణవమతములందుఁ గానవచ్చుచున్నది. అట్లని యారెండు మతంబు లట్టివిగా భావింపవలదు. వానిలోఁగూడ దక్షిణాచారము గలదు. శక్తి యన్నంతనే ఘోరరూపిణిగా భావింపనక్కఱలేదు. శక్తినిగూడ సత్త్వదేవతగానే భావించి జపించి ముక్తి నొందనగును. ఈ భావంబును నెలకొల్పుటకై వామాచారరూప శక్తిపూజకుఁ బుట్టినిల్లయిన వంగ దేశమందు శ్రీ పరమహంస గారవతరించి ఘోరరూపిణియైన యాకాళీశక్తినే సాత్త్విక రూపమాత్మభావంబుతో నారాధించి లోకంబును బ్రబోధించిరి. మఱియొక విషయము. ధ్యేయము మంగళాకారంబుగా నుండవలయుననుట యంత ప్రధానముగాదు. ఏల యందురా? జాపకుఁ డాకార లక్షణంబులను జపించుటలేదు; ధ్యేయమం దారోపించిన నైతికాధ్యాత్మిక కళ్యాణగుణంబు

లందే లక్ష్యముంచి జపించును. ధ్యేయాకారము రుచిరంబుగా నుండునేని సాధనకుఁ గొంత తోడ్పడవచ్చును. అంత మాత్రమే దాని ఫలము.

కావున సాధకునకు శ్రవణ కీర్తన జపంబులు ముఖ్యములు. అట్టి సాధనమే వాని నుత్తమగతికిఁ గొనిపోవును. కార్యంతరములందున్నను అట్టి సాధనము మానసికముగా నెల్లప్పుడును జరుగవచ్చును. భోజనాది సమయంబులందు ద్విజులు కొన్నిమంత్రంబులఁ జపించుట విధిగాఁ జెప్పిరి. నైరంతర్యసాధనమే యందలి తాత్పర్యము. ఇట్టి నియమంబుల పూర్వకంబుగాఁ జేసిన ప్రతికర్మము భగవత్సేవాపరమగును. ఇదియే శ్రుతిభావము.

పరతత్త్వంబును దెల్పుటకుగాఁ బ్రతి భాషయందుఁ గొన్ని ప్రత్యేకపదంబులను గల్పించిరి. ఆ పరతత్త్వము సంస్కృతభాషయందు ‘పరమాత్మ, బ్రహ్మము, భగవానుఁడు’ అను శబ్దముల మూలకంబున సూచితమగుచున్నది. ఈ మూఁడు శబ్దములలో ‘భగవాన్’ శబ్దమునకు నొకవిధమైన యాధిక్యత యొసఁగఁబడెను. ‘వదంతి తత్త్వవిదః తత్త్వం యద్జ్ఞానమవ్యయం । బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే ॥’ (భాగ. 1-2-11.) ‘ఏది యింద్రియగోచరము కాదో, ఏది వార్ధక్యహూపజరాగుణంబునకు నతీతమో, యిట్టిదని చింతించుటకు నేది యందదో, దేనికిఁ బుట్టువులేదో, ఏది యెన్నఁడును వ్యయమునొందదో, యిట్టిదని చెప్పుటకు నేది సాధ్యముకాదో, దేనికి రూపముగాని పాణిపాదాద్యవ

యవంబులుగాని లేవో, ఏది సర్వశక్తిమంతంబును, సర్వగతంబును, నిత్యంబునగునో, ఏది సర్వభూతంబులకు నుత్పత్తిస్థానమో, ఏది యెట్టి కారణఫలమునుగాదో, ఏది సర్వాంతర్యామియగునో, దేనికి మఱియొక యంతర్యామి లేదో, అదియే బ్రహ్మము, అదియే పరంధామము, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనదానినే విష్ణుపరరూపంబనియు, భగవానుడనియు శ్రుతులు పల్కుచున్నవి.'

దీనింబట్టి 'భగవాన్' శబ్దమందెంత భావం బిమిడియున్నదో గ్రహింపనగును. 'భగవాన్' శబ్దమందలి 'భగ' అను రెండక్షరంబులు సమగ్రమైన యైశ్వర్యంబు, ధర్మంబు, యశస్సు, సిరి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము ఈ యాఱింటిని దెలుపును. 'వ' కారము వాని కలిమిని దెలుపును. అనఁగాఁ బై యాఱింటిని గలిగిన తత్త్వము 'భగవాన్' శబ్దము సూచించునని భావము. 'భగవాన్' శబ్దమునందు పై షడ్భావంబులేగాక, 'అఖిలహేయప్రత్యసీక కళ్యాణైకతాన స్వేతర సమస్తవస్తువిలక్షణానంత జ్ఞానానందైకస్వరూప స్వాభావికా నవధికాతిశయజ్ఞాన బలైశ్వర్య వీర్య శక్తి తేజః సౌశీల్య వాత్సల్య మార్దవార్దవ సౌహార్ద సామ్య కారుణ్య మాధుర్య గాంభీర్యాదార్య చాతుర్య స్థైర్య ధైర్య శౌర్య పరాక్రమ సత్యకామ సత్యసంకల్ప కృతిత్వ కృతజ్ఞతాద్యసంఖ్యేయ కళ్యాణగుణౌఘంబుల' నెల్ల సూచించునని శ్రీ రామానుజాచార్యులు వచించిరి.

ఈ మతప్రకారము భగవంతుడు ఉభయలింగమూర్తి యగును. అవగుణరాహిత్యము, కళ్యాణగుణసంపత్తి ఈ రెండు నుభయలింగంబులనఁబడును. భగవంతునందు నివి రెండుఁ గలవని భావము. ఇట్టి భావము సాధకునకు నెంతయు సహకారియగును ; అవగుణధ్యానకుఁగూడ నవకాశ ముండదు. (శ్రీ) శంకరులుగూడ సగుణబ్రహ్మమందు వీని సంకరించిరి.

జపము చేయునప్పుడు భగవచ్ఛబ్ద ప్రతిపాదితమైన ట్టియుఁ బైనఁ జెప్పఁబడినట్టియు పరతత్త్వంబునందే దృష్టి నుంచి జపింపవలయునా? లేక, భగవదవతారంబులని చెప్పఁ బడువానిని గ్రహించి వానియందు మనస్సు నిల్పి జపింప వచ్చునా? అను శంక గలదు. భగవంతుని విభూతులు, పర, వ్యూహ, విభవ, హార్ద, అర్చ అని యైదువిధంబులనియు, వానిలో దేనినైనను గ్రహించి జప ధ్యానాదులు చేయవచ్చు ననియు (శ్రీ) రామానుజులవారి భావము. రామకృష్ణాద్యన తారంబులనుగూడ గ్రహింపవచ్చునని శాండిల్యుని మతము. (సూ. 50). 'ప్రాణిత్యాన్నతిభూతిషు' గురుజనంబునందుఁ గూడ భగవచ్ఛబ్దము ప్రయోగింపఁబడుచున్నందునను, గురు పదవి నధిష్ఠించినవారంతటివారే యగుదురు గావునను వారిని గూడ ధ్యేయమూర్తులనుగా గ్రహింపవచ్చునని శ్వేతాశ్వత రోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. (VI. 23.) పరమాత్మనే జపింప వలయునని (శ్రీ) నారదమహర్షిగారి మతము. (సూ. 79.) 'జగత్తులోని సకల ప్రాణులు బ్రహ్మ మొదలు గడ్డిపోచ పర్యంతము కర్మజనిత సంసారవశవర్తులుగా నున్నారు.

కావున వారు ధ్యాతకు ధ్యానోపకారులుగా'రని పరాశర మహర్షి దెలిపెను. 'ఏలయందురా? వారెల్లరు అవిద్యావశ వద్దలై సంసారగోచరులగుదురు. ప్రబుద్ధులైనప్పుడేని వారు తగరా యనవచ్చును. వారిబోధ నై సర్వికముగాదు ; పర బోధవలన వారు ప్రబుద్ధులైరి. అనఁగా వారికి స్వాతంత్ర్యము లేదని భావము' అని వారును నారదుని భావంబునే బల పఱచిరి.

దీని సారాంశమేమి? మూర్తి యన్నంతనే ఎంతటి వానికైనను బరిచ్ఛిన్నత్వము తప్పదనియు, పరిచ్ఛిన్న మూర్తులవలనఁ గలుగు ఫలముగూడఁ బరిచ్ఛిన్నమే యగు ననియు, సమస్తకళ్యాణగుణంబులు సమగ్రంబుగా నపరి చ్ఛిన్నుడైన యొక్క భగవంతునందే యుండనేర్చుననియు, భగవచ్ఛబ్దభావమే యది యనియు, సాధకుఁడు భగవంతు నందే దృష్టినిల్పి తత్కళ్యాణగుణంబుల ననుసంధానము చేయవలసినదనియు సారాంశము. ఒకవేళ అవతారంబు లనుగాని, గురువునుగాని ధ్యేయముగా గ్రహింతురేని, వారికిఁ గల ప్రారబ్ధదోషంబులను దలంపక వారు సాక్షా ద్భగవత్స్వరూపులను భావంబుతో జపాదులు జరుపవచ్చును. ధ్యేయమం దేమాత్ర మైర్లయమును శంకించినను అది ధ్యాతకుఁ బతనకారణంబగును.

సూ. ముఖ్యతస్తు మహత్కృపయైవ భగవ
త్కృపాలేశాత్ వా.

౩౪

ఈ సిద్ధికి మహాత్ముల కృపయే భగవంతునికృపాలేశమో ముఖ్యము.

భగవద్గుణ శ్రవణ కీర్తనాదులవలనఁ బరాభక్తి సిద్ధిం
చునని ౩7 వ సూత్రము సూచించుచున్నది. అనఁగాఁ
బురుష కారమువలన యత్నసిద్ధియగునని తాత్పర్యము. ఈ
మాట లోకానుభవంబునకు విరుద్ధముగా నున్నదనియు,
వాంఛాసిద్ధికై మత్స్యలెన్నో విధములఁ బ్రయత్నించియుఁ
దుదకు విఫలమనోరథు లగుచున్నారనియు, తాకిక విషయము
లందే యత్న ఫలం బట్టిదిగా నుండఁగా, అతాకిక విషయం
పైన ముక్తి యత్న ఫలంబగుననుట యెట్లు నమ్మవచ్చు
ననియు సామాన్యముగా శంకింతుడు. ముక్తియనునది భగవ
దనుగ్రహంబునఁ జేకూరపలసినదేగాని, అది పురుష కార
ఫలంబుగాదనియు, మహాత్ములకృప భగవదనుగ్రహప్రాప్తికి
జేయూతయగుననియు, అట్టి కృపకుఁ బాత్రతయగు స్థితి
పురుష కారంబునఁ గల్గుననియు, పురుష కారంబు తావన్మా
త్రమేయనియు ఈ సూత్రము బోధించుచున్నది.

భగవదనుగ్రహము, పురుష కారము, ఈ రెంటిలో
ముక్తికి నేది ముఖ్యమను విషయమునుగూర్చి తీవ్రమైన
వాదోపవాదంబులు మొట్టమొదటినుండి గలవు. జ్ఞానమార్గము
పురుష కారమునే ప్రధానముచేయును; భక్తిమార్గము దైవా
నుగ్రహమును బ్రధానముచేయును. మోక్షసాధన క్రమా
భ్యాసమందు భగవదనుగ్రహము ప్రతిక్షణముఁ దోడ్పడనిచో

నొక్క మెట్టుగూడ నెక్కనేరమనియు భగవదనుగ్రహంబుఁ బడయుటకు ఆత్మశుద్ధి కావలయుననియు, ఆత్మశుద్ధికిఁ బురుష కారము ముఖ్యమనియు నిది స్వానుభవంబనియు భక్తులు పలుకుదురు. ఈ పురుషకారముగూడ భగవదనుగ్రహంబున నడువవలయునేగాని దానికి స్వతంత్రశక్తి గోరంతయును లేదని మఱిగొందఱు భక్తుల తాత్పర్యము. అనఁగా భగవదనుగ్రహము గల్గినఁగాని చిత్తము భగవంతునివలను దిరుగదనియు, అట్లు చిత్తము భగవన్ముఖమైన తర్వాతఁ దత్పాప్రిప్తికై యత్నింతురనియు, ఆ కారణంబునఁ బురుషకారంబునకు భగవదనుగ్రహమే బీజమనియు వారి భావము.

ఈ భగవదనుగ్రహ సిద్ధాంతము వేదకాలంబునుండియుఁ గలదు. ఎవనిని భగవంతుఁ డనుగ్రహించునో వానికి మాత్రమే భగవద్దర్శనంబు గల్గుననియు, పురుషకారంబునే నమ్మినవారి కెన్నఁడును భగవద్దర్శనము కాదనియు ఋగ్వేదము, బృహదారణ్యకోపనిషత్తు, కఠోపనిషత్తు, ముండకోపనిషత్తు, శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు, కాషీతక్యపనిషత్తు, బ్రహ్మసూత్రములు మున్నగునవి చెప్పుచున్నవి. శ్రీకృష్ణభగవానుఁడును,

శ్లో. 'సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః,
మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయమ్.

(భ. గీ. 18. 56)

శ్లో. మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదా త్తరిష్యతి.

(భ. గీ. 18. 58)

శ్లో. తమేవ శరణంగచ్ఛ సర్వభావేన భారత,

తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్.

(భ. సీ. 18. 62)

అను శ్లోకంబులందు ముక్తికి భగవత్ప్రసాదమే తారకమని స్పష్టముగాఁ దెల్పెను. అదే భావంబును వ్యాసమహర్షియు మహాభారతమం దచ్చటచ్చట నుపపాదించిరి. ఈ విషయంబున భగవతముసంగతి చెప్పవలయునా?

భగవదనుగ్రహం బట్టిదేని అది యెల్లరయెడ నేల గలుగరాదు? భగవంతునకుఁగూడ వైషమ్య నైర్ఘృణ్యంబులుగలవా? అను ప్రశ్న వెంటనే వచ్చును. భగవంతునకు వైషమ్యాదులు లేవనియు, వాని యనుగ్రహము సర్వకాల సర్వప్రదేశంబులందు నిరంతరముగాఁ బ్రసరించుచునే యున్నదనియు, భగవంతుఁడు వాని యనుగ్రహమృతంబు నెల్లరయందు సమానముగానే చిందుచున్నను, ఎవరు దానికై ప్రయత్నింతురో వారికిమాత్రమే యది చెందుచున్నదనియు, బల్లనివారికి నది ప్రాపింపని కారణంబున భగవంతుఁడెఁ బక్షపాతాదు లారోపించుట యుక్తియుక్తమును న్యాయమును గాదనియు, సూర్యుఁ డెల్లెడలఁ బ్రకాశించుచున్నను, గడ్డితో తలుపుమూసి కూర్చుండి రవికిరణ ప్రసారము తనకు సోఁక లేదనియు, ఆ కారణంబున సూర్యుఁడు పక్షపాతి యనియుఁ జెప్పనగునా యనియు, భక్తులు సమాధానము చెప్పుదురు.

పురుషకారముగూడ దైవానుగ్రహఫలమే యని వీర భక్తులు చెప్పనట్లుగా, అనుగ్రహ మనునదే బూటకం బనియు, అది భక్తి పారవశ్యంబున జనించిన భావనామాత్ర మగుననియు వీరజ్ఞానులు పల్కుదురు. తన కర్తవ్యంబును దాను జేయుటమాని దాని నన్యలపయి మోపుట, అడలేక మద్దెలపైబడి కొట్టుకొనెనను సామెతప్రకారము కార్పణ్య దోషమేగాని వేటుగాదనియు, ఎవనికి వాడే కర్తయు భోక్తయు నగుఁగాని యన్యఁడు గానేరఁడనియు, పాటుపడని వానినిఁ బరమేశ్వరుఁడుగూడ రక్షింపఁజాలఁడనియు, ఎల్లర యందు భగవదనుగ్రహము సమానమేయగుచో, లోక ములోఁ బాపాత్ముఁడే యుండఁగూడదనియు, వీరి తాత్పర్యము.

ఈ వీరసిద్ధాంతంబు లెట్లున్నను, సూత్రభాష్యము 11-3-4 లో 'తదనుగ్రహ హేతుకేనైవ విజ్ఞానేన మోక్ష సిద్ధి ర్భవితు మర్హతి' అని సిద్ధాంతీకరించిరి. (మోక్షసిద్ధి విజ్ఞానంబునఁ గలుగును. విజ్ఞానమునకు భగవదనుగ్రహము హేతువగును.) భగవదనుగ్రహంబును బురుషకారంబును రెండును గూడినఁగాని ముక్తిగలుగదనుట నారదమహర్షిఁ గూడ సమ్మతమే యని తోచుచున్నది.

ఒక నాఁడు నమ్మాల్యారుగారు భగవంతుని 'స్వామి! ఎల్లరకు ముక్తి ననుగ్రహింపరేల? అని యడిగెనట. మను ష్యులకు స్వాతంత్ర్యము గలదనియు, ఘోరు వారి హృదయ మును దనవంకకు మరలింతురో లేదో పరీక్షించుటకై వేచి యుందుననియు భగవంతుఁడు మాతాడనట. అదిగూడ నీ యనుగ్రహమేగదా యని నమ్మాల్యారుగారు పల్కిరట.

మహాభారతయుద్ధము ముగిసిన తర్వాత, ఉద్ధవుఁ డొకనాఁడు కృష్ణుని సమీపించి 'కృష్ణా! ఇంతమంది ప్రాణంబులను నిలుపునఁ దీయించితివి. ఇంతకన్న ఘోరముండునా?' అనెను. కృష్ణుఁ డదివిని 'ఉద్ధవా! కౌరవుల పాపంబునకు వేఱొక ప్రాయశ్చిత్తము గలుగదు. అందువలన యుద్ధంబును సమ్మతించితి'ననెను. నావుడు 'కృష్ణా! ఎల్లరహృదయంబులందు సంతర్పరియై నీవు మెలంగుదువు. కౌరవుల బుద్ధిని మరలించు తలంపు నీకున్నచో నది నీకు సాధ్యముగాక పోయెనా?' అని యుద్ధవుఁడు పల్కెను. ఆమాట కృష్ణుఁడు విని 'ఉద్ధవా! మర్త్యులకెల్ల నాత్మస్వాతంత్ర్యముగలదు. దాని యిచ్చప్రకారము వర్తింతురు. ఆ స్వాతంత్ర్యము నడచినై చుట తగదు. భగవన్ముఖత్వము స్వయముగాఁ గలుగవలయును. అందాక వేచియుండవలయు' అని బదులు చెప్పెను. ఇదేభావంబును క్రీస్తు మున్నగువారుగూడ నూచించిరి. 'అడుగకయే అమ్మయైనను బెట్టదు' అను సామెత వినమా?

పురుష కారంబునకును దైవానుగ్రహంబునకును సుంతయు సరిపడనట్లు బాహ్యదృష్టికే గాన్పించినను, భక్తుల యంతర్దృష్టియందు రెండును సమరసంబౌందుచున్నవి. వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యము నడ్డగించుట యీశ్వరేచ్ఛగాదనియు, అట్లని వ్యక్తి నట్లే వలక, కర్మానుభవతత్త్వంబు నొకటి కల్పించి తన్ములకంబున నిరోధంబులఁ గెడపి యున్నతస్థితికి వచ్చుటకు నవకాశమును గలిగించెననియు, ఈ కర్మవిధానము గూడ నీశ్వరానుగ్రహమేయగుననియు, గొందఱందురు.

కర్మఫలంబులలో దైవానుగ్రహముగూడ నొకటియగు ననియు, శుభకర్మంబులు అనఁగా భక్తిప్రపత్తులు వానికిఁ వగిన ఫలంబుగా దైవానుగ్రహంబును బడయుచున్నవనియు మఱికోదఱు చెప్పుదురు. మొత్తముమీఁద రెండు తత్త్వంబుల నిరువురు నొకరీతిగా సంగీకరించుచు, దాని దాని విధానము తప్పక జరుగుననుచున్నారు.

శ్లో. 'తత్ర తం బుద్ధిసంయోగం లభతే పార్వదై హికమ్ ।
యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురునందన ॥'

అను గీతాచార్యుని వాక్యప్రకారము వ్యక్తులు వారివారి పూర్వవాసనలు లాగినదారి నడతురు. ఆ వాసనలు శుభములైనవగుచో మంచిమార్గమునకే నడపును. ఆ వాసన లంతఃస్థములై యుండును. అయినను వానికి నేదేనియు నుద్దీపకము గలిగెనేని యది వెనువెంటనే పరిమళించును. గురూపదేశాదు లట్టి యుద్దీపకంబులగును. ఈ భావంబును సూత్రమందలి 'ముఖ్యతః' అనుపదము సూచించుచున్నది.

గురూపదేశంబునఁ బ్రబోధమంది యుత్తమగతిని బడసినవారి చరిత్రలు దేశదేశాంతరగ్రంథములందుఁగూడఁ గలవు. రామకృష్ణాద్యవతారపురుషులుగూడ నట్లే గురూపదేశముఖంబునఁ బ్రబోధితులైనట్లు పురాణంబులు పల్కుచున్నవి. నారదుని చరిత్రయే యీ యాదులకు నిదర్శనమని మధుసూదనసరస్వతిగారు పల్కిరి.

శ్లో. 'తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ।
ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్తత్త్వదర్శనః ॥'

అను గీతావాక్యముగూడ నిదేయర్థంబును బోధించుచున్నది. మహర్షులు పెక్కు రీతి భావంబునె యనువదించిరి. గురువు తండ్రికన్న నధికుడని మనువు చెప్పుటయందుఁగూడ నిదే భావము సూచితమగును.

శ్లో. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు ర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురు స్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువేనమః ॥

అని చెప్పిరిగదా.

ప్రారబ్ధకర్మవశంబున వాసనలు అశుభంబుగా నుండి నచో గురువుమాత్ర మేమిచేయఁగలఁడను శంక గలుగ వచ్చును. అన్ని వాసనలు నశుభములుగా నరజన్మమె త్తిన వానికి నెన్నఁడు నుండవు. శుభవాసన యంతో యింతో యుండును. శుభవాసన లేనిచో నరజన్మమే గలుగదు. గురువనఁగా నెంతటి శక్తిసంపన్నుఁడో పైనఁ జెప్పఁబడెను. అట్టివానికి సర్వము నవగతమగుచుండును. శుభవాసనా సమయమును బరికించి గురువు దానికి నుద్దీపనము గావించును. ఆ శక్తితో నది పరిమళించి శక్తిమంతమై హృదయంబును భగవన్ముఖ మొనర్చును. సుముఖత్వముతోడ భక్తి యంకురించును. అదియే వానిని గ్రమక్రమముగాఁ బైకిఁ గొనిపోవును.

గురుజనానుగ్రహము చిత్రవిచిత్రముగా నుండును. వెదకి వెదకి వచ్చినవారిని గురువు లొక్కొక్కసారి నిరాకరింతురు. తలవని తలంపుగా వచ్చి యొక్కొక్కని యనుగ్రహింతురు. తా మెవని ననుగ్రహింపనెఱురో వానికిఁ

దెలియకుండునట్లుగానే యనుగ్రహింతురు. ఉపదేశమే వలదను వారినిగూడ నొక్కొక్కసారి తమ యనుగ్రహంబునకుఁ బాత్రులనుగాఁ జేయుదురు. కొందఱు తిరస్కారభావంబుతో వచ్చియు గురుసందర్శనమాత్రాననే వారికి సాష్టాంగ మొనర్చి శిష్యులగుటయుఁగలదు. కావున మహాత్ముల ప్రభావం బిట్టిదనరాదు. వారితేజస్సు వీనినెల్లఁ జేయుచుండును. ఆ తేజోమండలం బెంతదూరమో వ్యాపించును.

సత్పురుషు లట్టి యవ్యాజ కృపామూర్తులు గావున వారి సాంగత్యంబునకు నంత విలువగలదు. సూర్యోదయంబు జీకట్లను విరియునట్లుగా సత్పురుష సాంగత్యోపదేశంబులు అజ్ఞానంబు నూఁదివైచును. వారి సందర్శనమాత్రాననే ఆసంభావనా విపరీతభావంబులెల్ల వలసపోవును. నిరీశ్వరవాది సయితము సేశ్వరవాది యగును.

ముక్తులకు లోకముతోఁ బనియేమి? అని శంకింపవచ్చును. ముక్తుఁడు పరమకృపాస్వరూపుఁడు, సంసృతి సాగరంబున మునిగి దరిగానక తొట్రుపడుచున్నవారినిఁ జూచినంతనే వాని కృప యుబ్బి యుబికి పొరలివచ్చును. వారిలోకానుగ్రహంబంతటిది గావున, పరజనోత్తరణంబును వారొక వ్రతముగా ధరింతురు. క్రీస్తువు, బుద్ధుఁడు, మహమ్మదు, రామకృష్ణపరమహంస—వీర్నిజీవితంబులను జదివినచో లోకోపకారార్థమై వారెంత తపించినది తెల్లమగును.

మహాత్ములనఁగా నెట్టివారందురా? ఆసంగతి శ్రీ భగవానుని వాక్కుననే విననగును. 'ఎవరు సర్వభూతంబుల

నాత్మసమంబుగాఁ జూతురో, ఆ భూతంబులవలనఁ దమకు
 బాధకల్గినను ద్వేషింపక వానియెడ మైత్రినే నెఱపుదురో,
 ఎవరు సర్వభూతంబులకు నభయప్రదాన మిత్తురో, ఎవరికి
 దేహాభిమానము సంయతము గలుగదో, ఎవరు తమకింత
 ప్రభావమున్నదని యహంకారము నొందరో, ఎవరు సుఖ
 దుఃఖంబులను సమానంబుగా భావించురో, త్రిట్టిసను గొట్టి
 సను ఎవరు వికారమునొందరో, ఎవరు తమ శరీరపోషణా
 ర్థమై యాహారాదులు దొరకినప్పుడెట్లొ దొరకనప్పుడుగూడ
 నట్లే సంతుష్టులైయుందురో, ఎవరు సమాహితచిత్తులై శరీ
 రేంద్రియాదులను వశపఱచికొని యుందురో, ఎవరు కర్తృ
 భోక్తృభావంబులకు దూరమై తాము సచ్చిదానందాద్వితీయ
 బ్రహ్మమను దృఢాభిప్రాయము గలిగి కుతార్కికుల వితండ
 వాదంబులకుఁ జలింపకుందురో, ఎవరు తమ యంతఃకరణంబు
 లను శుద్ధ బ్రహ్మమనైన నాకు సమర్పించియుందురో, ఎవరు
 శుద్ధాక్షర బ్రహ్మవేత్తలగుదురో, ఎవరివలన లోకంబునకు
 గోరంతయు భయంబుగలుగదో, ఎవరు అద్వైతదర్శినులును
 బరమ కారుణికులును క్షమాశీలురునగుటంజేసి లోకుల
 వలని బాధలకుఁ జలింపరో, ప్రియలాభంబునకు నుప్పొంగు
 టయు, పరోత్కర్షకు నోర్వలేమియుఁ గ్రూరజంతువులను
 జూచి భయపడుటయు, సర్వపరిగ్రహశూన్యముగా నేకా
 కిగా విజన దేశమం దెట్లొండఁగలమను వ్యాకులపాటును ఎవరికిఁ
 గలుగదో, ఎవరు భోగంబులను గోరరో, అవి యద్వ
 చ్చుగాఁ గల్గినను వాని నెవ రపేక్షింపరో, బాహ్యభ్యంతర
 శౌచవంతులై కర్తవ్యంబుల నెఱింగి నిర్వహించు సామ

ర్థముగలిగి పక్షపాతబుద్ధి లేక యెంత వ్యధయైన నోర్చి యెవరుందురో, ఐహికాముష్మిక ఫలాకాంక్షలేక, శుభా శుభంబుల రెంటిని బరిత్యజించి సర్వద్వంద్వసహిష్ణువులై మానవ్రతము ధరించి నియత నివాసములేక, పరమార్థవస్తు విస్మృతినొందక యెవరు నాకు భక్తులైయుందురో వారు మహాత్ములగుదురు.'

ఈ మహాత్ములఁగూర్చి గీత II-55-72; XII-13-20; భాగవతము III-25-21-24; V-5-2-3; XI-2-45-55; XI-10-5-7. వివేక చూడామణి 33, 37, 38 మొదలగునవి చూడనగును.

ఎల్లరును గురుపదవికిఁ దగరు

శ్లో. 'సిద్ధం సత్సంప్రదాయే స్థిరధియమనఘం శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠం సత్వస్థం సత్యవాచం సమయనియతయా సాధు వృత్త్యాసమేతమ్ | దంభానూయాదిముక్తం జితవిషయ గణం దీర్ఘబంధుం దయాళుం స్థాలిత్యే శాసితారం స్వపర హితపరం దేశికం భూష్ణురీప్సేత్ || అజ్ఞానధ్వాంతరోదాదఘ పరిహరణా, దాత్మసామ్యావహత్వాత్ జన్మప్రధ్వంసి జన్మ ప్రదగరిమతయా దివ్యదృష్టిప్రభావాత్ | నిష్ప్రత్యూహా నృశం స్యా దనియతరసతయా నిత్యశేషి త్వయోగాదాచార్యః సద్భిరప్రత్యుపకరణధియా దేవవత్ గోదూపాస్యః' అని గురుగుణగణంబులను వేదాంతదేశికులవారు బహు రమ్యంబుగా వర్ణించిరి. అంతటివానినే గురువుగా గ్రహించి సేవింప నగును.

మహాత్ముల కృపయో భగవదనుగ్రహలేశమో ముఖ్యమని సూత్రమునందుఁ గలదు. మహాత్ములు సర్వేంద్రియంబులను భగవంతునకు సమర్పించి స్వేచ్ఛారహితులై భగవత్సంకల్పంబులు నెఱవేఱుటకు సాధనమాత్రులై యుండుదు. కావున స్వతంత్రించి యనుగ్రహించు తలంపుగాని శక్తిగాని వారికిఁ గలుగదు. వారి యనుగ్రహంబు భగవదిచ్ఛానుసారంబుగా లోకమునకుఁ గలుగుచుండును. అనఁగా దైవానుగ్రహమే మహాత్ముల మూలకంబున సంప్రాప్తమగునని సూత్ర తాత్పర్యము.

భగవంతుఁడు కృపాసముద్రుఁడు. ఆ సముద్రమందలి వాని కృపాతరంగంబులు వివిధగతుల వర్తించును. ఆప్రళయాంతము సంసారమందే పడి దరిగానక పరితపించు జీవులకు నుంత విరతి గలిగించుటకై లోకసంహారంబొనర్చుటయు, ఆ జీవులకు నుత్తమగతిప్రాప్తికై పునరవకాశము గల్గు నిమిత్తము మరల లోకంబును సృష్టించుటయు, ఆ జీవులకుఁ దత్త్వబోధకలుగుటకై బ్రహ్మముఖంబునను ఋషిశ్వరుల ముఖంబులను వేదోపనిషత్తులను బ్రతిపాదించుటయు, అది చాలనినాఁడు తాను స్వయముగా నవతరించి జీవులతోఁ గలసి మెలసి వారికిఁగల యంత కాయంబుల నుడిపి వారిబుద్ధి నాకర్షించి యుత్తమమార్గమును స్వచారిత్రపూర్వకంబుగా లోకంబునకు బోధించుటయు, పూర్వదుష్కర్మఫలవాసనల నశింపఁజేయుమహాశక్తిని నిరంతర ధ్యానంబునకుఁ దెచ్చుటయు, దన్ను ధ్యానించువారికి బుద్ధియోగంబును గడుశించుటయు, ఆర్తులను రక్షించుటయు మున్నగునవియెల్ల భగవదనుగ్రహ

విశేషములేగదా. ఎవరికర్మంబును వారనుభవించి తీరవలయునని కర్మగతికి దుర్భేద్యనిబంధనంబుఁ గావించి ప్రతిజీవుఁడు తనకుఁ దానే యుత్తరించు స్వాతంత్ర్యంబు నొనఁగూర్చుట యనుగ్రహవిశేషమేగదా. దుర్మార్గమును ద్రోక్కినవారిని మంచిదారికిఁ ద్రిప్పటకై బహువిధ సంసారక్షేశంబులను వారికిఁ గూర్చుట యనుగ్రహమేగదా. సృష్టియందలి ప్రతికార్యము భగవదనుగ్రహరూపమే యని భక్తి పూర్ణహృదయంబులకుఁ దోచుచుండును. ఇంతదూరము పోనేల? ఇహముత్రవైరాగ్యమును శుభేచ్ఛయు నివి పెండు ప్రతిజీవుని యంతరంగంబునందుఁ గొంచెమో గొప్పయో నిరంతరముఁ గదలియాడుచుండును. భగవంతుఁ డంతర్వర్తియై యట్లు ప్రబోధించుట వాని యనుగ్రహముగాక మఱియేమి? భగవదనుగ్రహంబునకు నంతకన్న నిర్వివాద ప్రత్యక్షనిదర్శనము గలదా? కావుననేగదా 'ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి' అని భగవానుఁడు తెలిపెను.

భగవంతుఁడుదక్క మఱియొక రక్షకుఁడును, వాని యనుగ్రహముదక్క మఱియొక రక్షణసాధనంబును గలుగవు. ఆర్తులొండె, అర్థార్థులొండె, ముముక్షువులొండె భగవంతు నాశ్రయించి వాని యనుగ్రహంబునకుఁ బాత్రులు గావలయును. ఈ రహస్యము లోకప్రబోధవార్ధము అవధూత చరిత్రరూపంబున భాగవతము నవమస్కంధములోఁ జెప్పుచున్నది. ఇతరభక్తుల జీవితంబులుగూడ సయ్యర్థమునే బోధించుచున్నవి. ఇట్టి ప్రబోధము మర్త్యులముఖంబుననేగాక

ప్రకృతివిలాసంబుల రూపంబునఁగూడ భగవంతుఁడు చేయుచున్నాఁడు. ఆ సంగతి గ్రహించి తగువిధంబున వర్తించు వారు ఫలమును దప్పక పడయుచున్నాడు.

ఈ బోధ యెప్పుడు గ్రాహ్యమగునందురా? ఎప్పుడార్చిగలుగునో యప్పుడది గ్రాహ్యమగును. ఆర్తులను వెదకికొని బోధకులు వత్తురు. ఆర్తితోడ హృదయక్షేత్రము బీజారోపణంబునకు సిద్ధమగును. అప్పుడు విక్షిప్తయెడల నది చక్కఁగా నంకురించి మొలచి పెరిగి ఫలమిచ్చును. ఆర్తిలేని హృదయమందెంత శక్తివంతమైన బోధారూపబీజమును విక్షిప్తమునను వృద్ధిచెందదు. ఇదేభావంబును శ్రీస్తువుగూడఁ దెలిపెను. లోకానుభవము నట్టిదే యైయున్నది.

బోధకుఁగాఁ బరసాహాయ్యం బవసరమా? అని ప్రశ్నింపవచ్చును. బోధకుఁడు నిరంతరము హృదయాంతరమున నిల్చి బోధచేయుచునేయున్నాఁడు. పెరివా రక్కఱలేదు. ఆ బోధను గ్రహింపనోర్తురేని నదియే చాలును. దానిని విని గ్రహించు శక్తిసామర్థ్యంబుల నెవనికి వాఁడే సంపాదించుకొనవలయును. అట్టి శక్తిని స్వయంకృషివలన సంపాదించుకొనలేనినాఁడు అన్యుల సాహాయ్యం బపేక్షితంబగును. ఇదేభావంబును శ్రీ పరమహంసగారు తెలిపిరి. అట్టితఱి దోడ్పడువాఁడు అల్పుడైనను బూజ్యుడేయగును. వ్యక్తిని బూజించుటలేదు; ఆ వ్యక్తిముఖంబున నందినట్టి భగవదనుగ్రహంబును బూజించుచున్నారట. కావున అల్పాధికవివక్ష చేయరాదు.

బోధను విన్నంతనే యనుష్ఠింపరాదు. అది శాస్త్ర సమ్మతమో కాదో, ఆచార్యసంప్రదాయమో కాదో విచారింపవలయును. 'శాస్త్రం వినాపి సంబోధ్యం గురవోఽపి స శక్నుయః' అని యోగకుండల్యుపనిషత్తు హెచ్చరించుచున్నది. ఇది ముఖ్యముగా రాజయోగాభ్యాసులందు అన్వయించును. బోధకునితోఁ జక్కఁగాఁ దర్కింపవలయును. అట్లు తర్కించినను వానిబోధలు శాస్త్రధర్మవిరుద్ధంబులని తోఁచెనేని, వానింగూర్చి మరల మరలఁ బెఱచోట్ల విమర్శింపవలయును. తృప్తియగువఱకు వాని నాచరింపవలదు. శ్రీ భగవానుఁడు అర్జునునకు శాస్త్రమెల్ల నుపదేశించి 'అర్జునా! చెప్పఁదగినదెల్లఁ జెప్పితిని. నా చెప్పినదానిని జక్కఁగా విమర్శించి నీ యిచ్చవచ్చినట్లు చేయుము' అనెను. భగవంతుఁడే తనవాక్యమును విమర్శించి గ్రహింపుమనుచుండఁగా నన్యుల సంగతి చెప్పనేల?

గురువు విషయంబున జాతి లింగ వయో వివక్ష చేయరాదు.

శ్లో. 'జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిషు

స్ఫుటతరా యా సంవిదుజ్జృంభతే,

యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంత

తనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ,

సై వాహం నచ దృశ్యవస్త్విహి.

దృఢప్రజ్ఞాస్తి యస్యాపి చేత్,

చండాలోస్తు సతు ద్విజోఽస్తు

గురురిత్యేషా మనీషా మమ ॥

అని శంకరభగవత్పాదులవారు మనీషాపంచకంబులోఁ జెప్పినట్లుగా, ఎవనికి అట్టి అనుభూతిగలదో వాఁడు మాలయై న నేమి? బ్రాహ్మణుఁడైన నేమి? అతఁడు తప్పక గురుపదవికి నెంతయు నర్హుఁడగును.

మహాత్ములు వివిధగర్భంబుల జనింతురనియు, వారి జనన జాత్యాదులు వివక్షణీయంబులు గావనియు, బ్రహ్మ నాత్మోత్కారంబు నందినవారికిఁ గులాదులు గలవా? అనియు భరద్వాజ పరిక్షితమందుఁ జెప్పఁబడెను. అదే భావంబును మనువుగూడ నంగీకరించెను. దత్తాత్రేయుఁడు పింగళయను వేశ్య నుపగురువుగా గ్రహించుటయు, రామా నుజాచార్యులు కంచిపూర్ణుఁ డనువానివలన నుపదేశము పడయుటకై సర్వ ప్రయత్నములు చేయుటయు, నమ్మాళ్వారు, తిరుప్పానాళ్వారు మున్నగువారి నవతారమూర్తులుగా భావించి పూజించుటయు, నింక నిట్టివెన్నో నిదర్శనంబులు గలవు. కావున గురువుల విషయమై కులగోత్రాది విచారం బవసరములేదు.

గురువొక్కరుగానే యుండవలయునా? పెక్కురుండ వచ్చునా యని మఱియొక శంక గలదు. 'నైకస్యాత్ గురో రానం సుస్థిరం స్యాత్ సుపుష్కలమ్' అని (భాగవతము ౧౧-౩౧) లోఁ గలదు. అనఁగా నొక్క గురువువలనఁ బడసిన జ్ఞానము పుష్కలమును సుస్థిరమును గాదని తాత్పర్యము. శుకమహర్షి వానితండ్రియైన వ్యాస మహర్షి వలనను, జనకమహారాజువలనను జ్ఞానమునుబడసెను.

(శ్రీ) రామానుజాచార్యులు యాదవప్రకాశ, మహాపూర్ణ, గోపీపూర్ణ, ఆరేయాన్, మాలాధర, శ్రీశైలపూర్ణులను వారివలన వేదాంత, పంచసంస్కార, తిరుమంత్ర, చుమో పాయ, తిరువాయిమొట్టి, రామాయణంబులను క్రమముగా గ్రహించియు, యమునాచార్యులవారినే పరమగురువుగా భావించెను. (శ్రీ)రామకృష్ణపరమహంసగారుగూడ పెక్కుర వలన వివిధసాధనక్రమంబులను నేర్చియుఁ బరాశక్తియే తన పరమగురువుగా నెంచెను. అవధూత తా నిరువదియాళ్లరు గురువులను సేవించి పరిపూర్ణజ్ఞానంబును బడసితి నని యదు రాజుతోఁ జెప్పినట్లు భాగవతము వివరించుచున్నది. గుణ మెందున్నను గ్రహించి పరిపూర్ణతనొందుట తప్పుగాదు. ఏకగురుభక్తి యను వ్రతంబునుబూని యన్యులవలన రాఁదగిన జ్ఞానంబును నిరాకరించుట మాధ్యమగును. గురు జన నిరాదరణంబు భగవన్నిరాదరణంబే యగును.

సూ. మహత్సంగస్తు దుర్లభోఽగమ్యోఽమోఘశ్చ. ౧౧

మహాత్ముల సాంగత్యము దుర్లభము, అగమ్యము మఱియు అమోఘము.

నిక్కమైన జ్ఞానులు మిక్కిలి యరుగు. 'మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే | యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్నాం వేత్తి తత్త్వతః ||' (గీ. 7-8.) శాస్త్రీయజ్ఞాన మును సంపాదించుటయే దుర్లభము. అట్లు సంపాదించిన

వారిలో వేయింటిలో నెవనికో యొక్కనికి అనేకజన్మకృత సుకృత సమాసాదిత నిత్యానిత్యవస్తువివేకముండును. అట్టి వివేకమున్నను వారిలో నెవఁడో యొకఁడు మాత్రమే సత్వ శుద్ధిమూలకజ్ఞానోత్పత్తికి యత్నించును. అట్లు యత్నించిన వారిలో నెవనికో యొకనికి మాత్రమే శ్రవణ మనన నిధి ధ్యానసపరిపాకాంతమై భగవత్సాక్షాత్కారము సిద్ధించును. కావున సత్యజ్ఞానముగలవారెంత దుర్లభులో యూహింప నగును.

అట్టి మహాత్ము లెందైన నున్నను వారట్టివారని గుర్తించుటయే మహాకష్టము. ఏలయందురా? వారు నిరాడంబరమూర్తులుగా నుందురు. అంతటి మాహాత్మ్యంబు వారికిఁ గలదని బాహ్యదృష్టికి గోచరింపదు. వారి తత్త్వంబును గ్రహించు శక్తిగలవారికిమాత్రమే యా మహాత్ముల యాథార్థ్యము బోధపడును. అట్టివారెందేనియు నుండుట తెలిసినను వారిని సమీపించుటకు దేశకాలాద్యంతరాయంబులు పెక్కు గలుగవచ్చును. 'యేషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ | తే ద్వంద్వమోహనిర్దుష్టా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః॥' అని గీతలోఁజెప్పినట్లుగా, పుణ్యవిశేషంబునఁ బాపంబులెల్ల నశించి ద్వంద్వమోహంబులు విడిచిన వాడుగాని సర్వపరిత్యాగమొనర్చి యంతరాయంబులఁ ద్రోచి వైచి యట్టి మహాత్ములను జేరనేరదు. ఒకవేళ సాహసించి పోయినను మహాత్ములు వెనువెంటనే సమీపించినవారిన్లెల్ల గ్రహింపరు. ఎవనిపై భగవదనుగ్రహము కల్గునో యట్టి వానినే మహాత్ములు గ్రహించి యుపదేశింతురు. వారి

యుపదేశవిధానంబు శిష్యునకు నగమ్యముగానేయుండును. స్వర్గమాత్రంబునఁ గొందఱను, దృష్టిమాత్రంబునఁ గొందఱను, వారు పునీతులనుగాఁ జేయుటగలదు. ఎవనియం దేది యుపకరించునో వారికే యెఱుక; పరులకు దురూహ్యము.

మహాత్ముల సందర్శనోపదేశాది మహాభాగ్యం బెన్నఁడును వృథాపోదు. సూదంతురాయి యినుపముక్కనువలె మహాత్ముల యనుగ్రహము భక్తుల చిత్తంబు నాకర్షించి క్రమక్రమంబుగా నున్నతదశకుఁ గొనిపోయి సాక్షాత్కార సిద్ధిని గూర్చును. భక్తులయందలి యీ పరిణామము వారి వారి మనశ్శుద్ధినిబట్టి యప్పుడో కాలాంతరముననో గల్గుచుండును.

సూ. లభ్యతేఽపి తత్కృపయైవ.

40

మహాత్ముల సాంగత్యం బంతదుర్లభమైనను భగవదనుగ్రహము గల్గినచో నది తప్పక సిద్ధించును.

అట్టి దుర్లభులు లభింతురా? అని నిరాశచెందనక్కఱలేదు. పరిపక్వచిత్తులయొద్దకు మహాత్ములను స్వయముగా భగవానుఁడు నడిపించును. మహాత్ములు తలవనితలంపుగా వచ్చి యుపదేశించి పోవుటకుఁ జారిత్రక నిదర్శనంబు లెన్నో గలవు. భగవదనుగ్రహమే యట్లు చేయును. బద్ధులకు ముక్తినిఁ బ్రతిపాదించునట్టి యీ భగవచ్ఛక్తిని విద్య

యనియు, మాయ యనియు, గురుశక్తి యనియు, నానావిధంబుల గణింతురు.

విద్యాం పరాం కతిచిదంబర మంబకేచిత్ ఆనంద మేన కతిచిత్ కతిచిచ్ఛమాయామ్ । త్వాం విశ్వమాహుర పరే వయమామనామ సాక్షాదపార కరుణాం గురుమూర్తి మేవ॥ (అంబాస్తుతి 27).

అంతర్యామియైన యీ శక్తి శిష్యుని గురుజనాన్వేషణంబునకును, గురువును శిష్యజనాన్వేషణంబునకును బ్రోత్సాహపఱచుచుండును. అది వారిని నిలువనియదు. ఈ శక్తి ప్రభావంబున గురుశిష్యు లెచ్చటెచ్చటనోయుండి యొకరి నొకరు వెదకికొనివచ్చి సమావేశమగుదురు. ఎప్పుడు శిష్యుని పుణ్యవిశేషము పరిపక్వమగునో యప్పుడీ విధానము మహాచిత్రగతి జరుగుచుండును. భగవత్ప్రేమలు గహనంబులు గదా.

సూ. తస్మిన్ తజ్జనే భేదాభావాత్.

41

భగవంతునకును వాని భక్తులకు నెట్టి భేదములేదు గావున భగవంతుఁ డట్లు చేయునని తాత్పర్యము.

భగవంతుఁడు చరాచర సమస్త సృష్టియందు నంత ర్యామియై యుండును. పుణ్యపాపంబుల వివక్ష వానికిఁ గలుగదు. వాని యనుగ్రహము ఎల్లరయందు ఏకరీతిగానే యుండును. దాని ప్రవాహంబునకు వారివారి యహంకార

రాదు లడ్డుపడుచుండును. అట్టి యడ్డుపాట్లను దొలగించి నచో అనుగ్రహము యథాగతి నందఱకుఁ జెందును. అనుగ్రహ ప్రవాహంబునకు నగునట్టి యడ్డంకులను 'నామాప రాధము' (భగవన్నామములను నిందించుట) లని వైష్ణవు లందరు. వానినే సూతసంహితాకారుఁడు 'జ్ఞానానుత్పత్తి కారణంబు' లనుచున్నాఁడు.

సూ. తదేవ సాధ్యతాం తదేవ సాధ్యతామ్.

42

35, 36, 37 సూత్రములలోఁ జెప్పఁబడినట్టియు భగవంతునెడఁ బ్రేమయనునది స్థిరమగుటకు సుపయక్తములైనట్టియు సాధనంబులను సాధింపవలయును.

భగవద్భక్తికి సానుకూలంబుల ననుష్ఠించుట ప్రతికూలంబులను వదలుట—ఇది సాధకుఁడు త్రిశుద్ధిగాఁ గావించినచో భగవదనుగ్రహంబు మహాత్ముల పూర్వకంబునఁ గలుగని 35, 36, 37 సూత్రములలోఁ జెప్పఁబడెను. దైవానుగ్రహ మెన్నడు నుండనే యున్నది. అది మనవఱకు వ్యాపించుటకు నడుమనుండు నడ్డంకులు తొలంగవలయును. ఆ యడ్డంకులు మనము మన పూర్వ దుష్కృతాదులవలనఁ దెచ్చి పెట్టికొన్నవేగాని దైవము తెచ్చిపెట్టినవిగావు. కావున ఎవనికి వాఁడే వానినిఁ దొలగింపఁజూయును. అడ్డంకులు దొలఁగుట యెట్లందురా? సర్వాత్మసమర్పణంబున నవి తొలంగును. ఆత్మసమర్పణంబు పరమభక్తివలనఁ గలుగునే గాని మఱి యెంటుఁగలుగదు. ఆ భక్తియన్నచో భగవ

త్తత్త్వము బోధపడినప్పుడు గలుగును. ఆబోధయన్ననో
సంశయ విపర్యయంబులు నశించినప్పుడు బుద్ధిస్థమగును.
చిత్తశుద్ధివలన నవి నశించును. చిత్తశుద్ధి సాధనాభ్యాస
ఫలంబుగాఁ జేకూరును.

ఆత్మసమర్పణంబునకుఁ బూర్వము భగవదనుగ్రహ
వీక్షణముగాని మహాత్ముల సందర్శనాదులుగాని గలుగవు.
అనుగ్రహము ముఖ్యము; తక్కినవి యానుషంగికంబులు.

ఆత్మసమర్పణంబనఁగా నెట్టిదందురా? అహంకార
మమకారంబులను వదిలి నీవే గతియని భగవంతుని శరణి
తదనుగ్రహార్థము వేచియుండుట ఆత్మసమర్పణంబగును. ఈ
యహంకార మమకారములే బంధనములు. వానికి లోఁ
బడినవాడే బద్ధజీవుఁడు. సాధనక్రమంబున వీనిని నశింపఁ
జేయవలయును. ఆత్మసమర్పణంబునే ప్రపత్తియనియును,
న్యాసయోగంబనియును వచింతురు. సాధకుఁ డెట్టివాఁడుగా
నుండనగునో యెఱుంగఁగోరుదురేని భాగవతము ఏకాదశ
స్కంధము. ౮-౯ లలో వివరించిన దానిని జూడనగును.

సూ. దుస్సంగః సర్వదైవ త్యాజ్యః.

దుస్సాంగత్యము శైలివిధములఁ ద్యజింపవలయును.

భగవంతుఁడు సర్వాంతర్యామి యని చెప్పినప్పుడు
దుష్టులయందుఁగూడ భగవదంశ ముండుననుట నిర్వివాదాం
శము. దుష్టులను ద్యజింపవలయునన్నప్పుడు వారియందుండు

భగవంతునిఁగూడఁ దృజించుటే యగుఁగదాయని శంకింప వచ్చును. భగవంతుఁ డెల్లరయందు నుండుననుట నిర్వివాదాంశము. అంతమాత్రాననే యెల్లరును సాంగత్యంబునకు యోగ్యులుగారు. దేనిని దృజించుచున్నారు? భగవంతునిఁ దృజించుటలేదు. భగవంతుఁడు త్యేజ్యగ్రహణంబులకు నతీతుఁడు. ఆ భగవంతునకుఁ దత్కాలమందు నిలయ ప్రాయంబులుగానున్న దుష్టోపాధులను దృజించుచున్నారు. వానిని మాత్రము తృజింపనేల? అని యందురా? సాధనావస్థయందు సాధకుని తత్త్వము పరిణామావస్థలో నుండును. అట్టితఱి దత్పరిణామవిధానంబునకు నడ్డుకలుగరాదు. సాధకుఁడు దేనివృద్ధినిగోరి సాధనముచేయుచున్నాఁడో దానికి విరోధియైన తత్త్వమునుండి యతఁడు దూరముగా నుండవలయును. అట్లుచేయుట స్వరక్షణార్థమేగాని ద్వేషార్థముగాదు. స్పర్శాదిదోషంబు లీకోటిలోఁ జేరును. ఇట్టి విషయంబులందెల్లఁ దనుభేదమేగాని తనుమ ద్వేదముగాదు.

ఈ విషయమై శ్రీ పరమహంసగారిట్లు నుడివిరి : 'నారములనఁగా నీరు. నారాయణసంబంధములు నారములు. అనఁగా జలము భగవద్రూపంబులలో నొకటియని భావము. నీరు అన్యపదార్థసమ్మేళనంబున నానావిధములుగా నుండును. జలము భగవద్రూపమే యని, ఉప్పయైతిని ద్రాగుదురా? పాదప్రక్షాళనంబునకు నొక పాటినీరు తగును. అవి స్నానార్థముపయోగించునా? పానార్థము దగునా? ఆ నీటిలోని మాలిన్యము తొలఁగినప్పుడు అవి పానాదులకు నుపయోగపడు

చున్నవిగదా. కావున సాధకుఁడు ప్రతికూల వాతావరణంబు నుపేక్షించినచోఁ దత్సంసర్గదోషము తప్పదు.

‘దృష్టిం జ్ఞానమయీం కృత్వా పశ్యేత్ బ్రహ్మమయ జగత్’ (సమస్త జగత్తు బ్రహ్మమయమని జ్ఞానదృష్టితోఁ జూడవలయును) అని యుపనిషత్తులు చెప్పుచుండఁగా జగత్తు లోని కొన్ని గ్రాహ్యములును గొన్ని త్యాజ్యములు నగునా యని యడుగవచ్చును. అట్టి దృష్టి సిద్ధావస్థయందుఁ గల్గును. అగ్నికిఁ జెదలంటనట్లు సిద్ధులకు నేదియు నంటదు. సాధనా వస్థయందు ‘సర్వము బ్రహ్మమే’ యని కన్నుమూసి వర్తింప రాదు. ఏదేది తుచ్ఛభావంబుల నుద్దీపింపజేయునో దాని నెల్లఁ ద్యజింపవలయును.

మనస్సును జలింపజేయుటయందుఁ గామినీకాంచ నంబులకు మహాశక్తి గలదు. ఆ రెంటిలోఁ గామినీశక్తి యధి కము. ఒక్కొక్కప్పుడు స్త్రీ పురుషులు కలసి మెలసి పూజాదులు సలుపుట సంభవించును. అట్టియెడ వారి మనస్సులు చలింపకుండుటకై స్త్రీలు పురుషులను శివరామ రూపంబులుగాను, పురుషులు స్త్రీలను పార్వతీసీతారూపం బులుగాను భావింపవలసినదని తంత్రశాస్త్రంబులు ఇట్టి ఉపాయంబును బోధించుచున్నవి.

సర్వము బ్రహ్మమనుబోధ అపక్వచిత్తులకు బోధించి నచో వారు అపవేదాంతమార్గము ద్రొక్కుదురు. ఇందులకు నిదర్శనము వామాచారమందుఁ జూడనగును. ‘శిష్యునకు శమదమాదిసంపత్తి కలదా లేదా యని శోధించి, అతఁడు

తత్సంపత్తికలవాడగు నేని వానికి 'సర్వమిదంబ్రహ్మ' మని బోధింపనగును. అట్టిసంపత్తి లేనివానికి నట్టిబోధ చేసినచో గురుశిష్యులు భయములు మహానరకజాలమందుఁ బడుదురు. ఎవనిబుద్ధి ప్రబుద్ధమో, ఎవనికి భోగేచ్ఛ నశించెనో, ఎవనికిఁ గాంక్ష గలుగదో వానికి అవిద్యామలములు గలుగవు. అట్టి వానికి మాత్రమే 'సర్వమిదం ఖలుబ్రహ్మ' అని గురువుప దేశింపఁదగునని మహాపనిషత్తు చెప్పుచున్నది.

సూ. కామక్రోధమోహస్మృతిభ్రంశ బుద్ధినాశ

కారణత్వాత్.

44

దుస్సాంగత్యంబును ద్యజింపుమని పై సూత్రము చెప్పెను. ఎట్టిది దుస్సాంగత్యమగునని శంకింపవచ్చును. ఏది కామమును గ్రోధమును మోహమును బ్రమాదమును గలిగించునో వానినెల్లఁ ద్యజింపవలయునని యీ సూత్రము వివరించుచున్నది. వానిని ద్యజింపకున్న నేమగునందురా? బుద్ధినాశముగలుగును. ఈ విషయమై గీత 11-వ అధ్యాయము 62, 63 శ్లోకంబులఁ జూడనగును.

శ్లో. 'విషయాభిముఖం దృష్ట్వా

విద్వాంసమపి విస్మృతిః । ౧

విత్క్షేపయతి ధీదోషైః

యోషా జారమివ ప్రియమ్ ॥' —వివేక. 323.

శ్లో. 'లక్ష్యచ్యుతం చేద్యది చిత్తమిష
ద్వహిర్ముఖం సన్నిపతే త్తతస్తతః ।
ప్రమాదతః ప్రచ్యుతకేళికందుకః
సోపానపంక్తౌ పతితే యథా తథా ॥'

—వివేక. 325.

అని ప్రమాదతత్త్వంబును శ్రీ శంకరాచార్యులు వివరించిరి.
కావున బుద్ధిజాగ్రత యెంతవలయునో యూహింపనగును.

నూ. తరంగాయితా అపీమే సంగాత్ సముద్రాయంతే. 45

కామాదులు ప్రప్రథమంబున లవమాత్రంబులుగా నుండినను, చిట్టి
యలలు ఒండొంటిక గలసి సముద్రమై నట్లుగా, సంగదోషంబున మర్జయంబు
లగును.

కామాదు లంకురించినంతనే వానిని దుశ్చిచివేయ
సాధ్యమగును. దుస్సంగత్యబలము వానికిఁ గలిగెనేని
గోరంతలు కొండంతలగును. కావున సాధకుఁడు కామాదు
లను బుట్టినప్పుడే త్రుంచివైచుచుండవలయును.

సూ. క స్తరతి క స్తరతి మాయామ్? యః సంగం త్యజతి,
యో మహానుభావం సేవతే, నిర్మమో భవతి. 46

ఈ మాయాసముద్రంబు నెవఁడు దాఁటఁగలఁడు? ఎవఁడు సంగమును వ్యజించునో, ఎవఁడు మహానుభావులను సేవించునో, ఎవఁడు మమకారము లేనివాఁడగునో వాఁడు మాయాసముద్రమును దాఁటును.

పై యెనిమిదిసూత్రములందుఁ జెప్పిన సాధనముల వలన మొట్టమొదట భగవద్భక్తి కలుగుననియుఁ దదనంతరము మోక్షమనియు (శ్రీ) నారదమహర్షి గారి భావమైనట్లు 46-49 సూత్రములవలనఁ దెలియుచున్నది. మోక్షము గలుగకుండుటకు భక్తిలేమి కారణంబగునేగాని అజ్ఞానము కారణము గాఁజాలదని 98 వ సూత్రములో మహర్షి గారే ప్రతిపాదించిరి.

శ్లో. 'భక్తిర్జనిత్రీ జ్ఞానస్య భక్తిర్మోక్ష ప్రదాయినీ,
భక్తిహీనేన యత్కించి త్కృతం సర్వమసత్సమమ్.

శ్లో. 'తస్మాత్ త్వద్భక్తిహీనానాం కల్పకోటి శతైరపి
న ముక్తిశంకా విజ్ఞానశంకా నైవ సుఖం తథా.

అని యధ్యాత్మరామాయణము. (జ్ఞానమునకును మోక్షమునకును భక్తి తల్లివంటిదగును. భక్తి లేనిది వ్యర్థము. కావున భక్తిహీనులకు వేయికోట్ల కల్పంబులకుఁగూడ ముక్తి గాని విజ్ఞానముగాని సుఖముగాని శంకామాత్రముగూడఁ గలుగదు.)

అట్లని జ్ఞానధర్మంబుల నుపేక్షింపుమనుట గాదు. వానిని భక్తికి ముఖ్యాంగంబులుగా గ్రహించి సాధనము చేయవలయును. నానామతంబుల సాధనక్రమంబులు పరీక్షించినచో, సాధనంబు లన్నింటికి నెంతో సామ్యము గాన్పించును. ఒక్కొక్క రొక్కొక్కదానికిఁ బ్రాముఖ్యము నిత్తురు. భేదము తావన్మాత్రమే. అంతమాత్రాననే యొకటి యుత్తమంబనియు వేతొకటి యధమంబనియుఁ జెప్పుటకు గాని, ఒకటిమూండు వేతొకటి వెనుకయనుటకుఁగాని యవకాశములేదు. భక్తిజ్ఞానధర్మంబులు మూఁడు నొంకొంటితోఁ గలసియే యుండును. ఎవరి మనఃపక్వము దేనికిఁ జాలునో దాని నతఁ డనుష్ఠించును. ఒకదాని ననుష్ఠించి నప్పుడు తక్కినవి రెండు ననుసూత్రములుగానే యుండును.

భక్తి యెట్లు చేయవలయునను విషయంబున భక్తి మతప్రాపకులందు భేదములుగలవు. జపము, పూజ, కీర్తనము, ప్రణామము మున్నగునవి సాధకుని గమ్యస్థానము చేర్చునని కొందఱు అందురు. స్వధర్మాచరణము, జ్ఞానమిశ్రభక్తి, ప్రేమభక్తి, దాస్యప్రేమ, సఖ్యప్రేమ, వాత్సల్యప్రేమ, కాంతాభావము, రాధాప్రేమ ఇవన్నియు భక్తికి సంగములే యగునని శ్రీచైతన్యస్వామివారి మతము. ఆకలియున్నంతవఱకే తిన్నదిరుచించునట్లుభక్తునిహృదయమందుఁ బ్రేమయున్నంత కాలమే నానోపచారకృత పూజాదులు సుఖదాయకంబులగునని భక్తిపద్యావళి పల్కుచున్నది. సత్పురుషుల కృప, మహాత్ములసేవ, శ్రద్ధ, గురుశుశ్రూష, భగవద్భజనమందు

లాలస, నిష్ఠ, దుచి, ఆసక్తి, రతి, ప్రేమదర్శనము, హరి
మాధుర్యానుభవము— ఇవి భక్తిలోఁజేరునని మరియొక
మతము. మహాత్ములను సేవించి వారిదయకుఁ బాత్రులగుట,
వారియందును వారుపదేశించు ధర్మంబులందును శ్రద్ధగలిగి
యుండుట, హరిగుణంబులనువినుట, వీనివలన భగవద్రతి
యంకురించుననియు, అది స్వరూపసంధానంబునకు లాగు
ననియు, దానితోడ భగవత్ప్రేమ వృద్ధియగుననియు, దాని
తోడ భగవత్స్మరణంబును భగవద్ధర్మనిష్ఠయు, దద్గుణాను
భవమును దత్ఫలంబుగాఁ గాష్ఠప్రేమయుఁ గలుగుననియు,
ఇవియెల్ల భక్తిభూమికలనియు భక్తిరసాయనగ్రంథము.
శ్రద్ధ, సంగము, భజనక్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠాదుచి,
ఆసక్తి, భావము, ప్రేమ—ఇవి భక్తి భూమికలని భక్తిరసా
మృతసింఘపు. పంగ దేశ వైష్ణవ సాంప్రదాయము ప్రకా
రము పూర్వరాగము, మిలనము, సంభోగము, విరహము,
భావ సమ్మేళనము అనునవి భక్తి భూమికలుగా నున్నవి.
సుఖేచ్ఛ, విచారణ, తనుమానసిత్వము, సత్కాపత్తి, అసం
స్తక్తి, పదార్థభావన, తురీయగ అనునవి యోగవాసిష్ఠ ప్రకా
రమును వరాహోపనిషత్తు ప్రకారమును భక్తిభూమికలగును.

తన యజ్ఞానము నెఱింగి, తాకికవ్యవహారమును వదలి
వేదాంతగ్రంథ శ్రవణాదులచేతను సజ్జ్ఞాంగత్యముచేతను
సత్యమును తెలిసికొనుకోర్కి సుఖేచ్ఛయనియు, ఇంద్రి
యార్థంబులపయి వైరాగ్యముచెంది ఋజువర్తనంబున నుండు
టుకై యత్నించుట విచారణయనియు, కాంక్ష లేమింజేసి

మనస్సును నిర్విచారముగా నుంచుట తనుమానసికత్వ మనియు, ఆత్మారాముడై యుండుశక్తి సత్త్వాపత్తి యనియు, బాహ్యప్రపంచ పరిత్యాగము అసంస్తకియనియు, లోకమెల్ల అనిత్యము మిథ్యయని స్వానుభవసిద్ధమగుట పదార్థభావన యనియు, బ్రహ్మద్వైతస్థితిలోనుండుట తురీయగ యనియు వచించిరి.

జైనమతప్రకారము భక్తిభూమికలు గుణాన్ధానములనఁ బడును. అవి పదునాల్గుగా వారు గణించిరి. మహాయాన బుద్ధమతప్రకారము భక్తిభూమికలు పదిగానున్నవి. వానినిఁ బారమితములందురు. ఆ పదింటిని దాఁటినఁగాని బోధి నత్త్వఁడుగాఁడని వారందురు. అన్యదేశీయ మతస్థాపకులు గూడ వారివారి దృష్టిప్రకారముగా భక్తిభూమికలను నిర్ణయించిరి.

ఈ విషయమై నారదమహర్షి గారి మతమేమో విచారింతము. సాధకుని మనస్సు నాకర్షించి సాధనమార్గంబు నుండి వాని నేదేది మరలించునో దానినెల్ల వర్జించుటతోడ మొదలుపెట్టి పదురెండు భూమికలను దాఁటిన తర్వాతఁ బరాభక్తి సిద్ధించుననియు, సంసారతరణంబునకు నదియే తారకమనియు మహర్షి గారి భావము. రోగి యపథ్యవస్తువుల నట్లు సాధకుఁడు వానిని గూడని దేశవాతావరణ వ్యవహారా హారంబులను ద్యజించుటయు, దేహబలంబును గోరువాఁడు వస్తాడు నాశ్రయించి యతఁడు చెప్పినట్లు సాముచేయుటవలె సాధకుఁడు గురువు నాశ్రయించి వాని యుపదేశము ప్రకా

రము సాధనాభ్యాసము చేయుటయు ముఖ్యములు. గురువు సరియైనవాఁడగునేని శిష్యుఁడు వాని సర్వస్వమును దనంతటఁ దానే గురువునకు సమర్పించును. సర్వస్వము విక్రయించి బీదలకిచ్చి తనవెంట రమ్మని క్రీస్తువు తన యనుచరులకు బోధించెను. సంసారసాగరంబును దరించునప్పుడు దేహము మీఁద భారం బెంత తక్కువగా నుండిన నంత సులభముగా నుండును. భారం బట్లు తగ్గుటకు శిష్యుఁడు వాని సర్వస్వమును గురువుచేత నుంచుటయే పరమోపాయము. అట్లు సమర్పితమైనది భగవంతుని సొమ్ముగాని తనదిగాదను భావముతో గురువు దానినెల్ల భగవదర్థము వినియోగింప వలయును. ఎల్లభాగ్యములు బీదసాదల నెత్తుట మాఁగినవే యని టాల్ స్ట్రోగారు నుడివిరి.

ముక్తికి మహానుభావులసేవ యెంతయు ముఖ్యము. 'యథా ఖనిః ఖనిత్రేణ నరో వార్యధి గచ్ఛతి | తథా గురు గతాం విద్యాం శుశ్రూషరభిగచ్ఛతి ||' నీరు వలయు నన్నచో గుడ్డలితో బావి త్రవ్వవలసివట్లుగా, విద్య గావలయునన్నచో గురువును శుశ్రూషింపవలయునని మనువు వచించిరి. ముక్తిగోరువారికి మహాత్ములసేవ యన్నది ముక్తి ద్వారమగుననియు, కాంతాసేవ యనునది తమోద్వారమనియు, ఎవరు సమాహితులో, శాంతాత్ములో, కోపరహితులో, సుహృదులును, సాధువులు స్నేహితురో, దారాపుత్ర గృహభాగ్యాదులం దెవరికి మమకారము లేదో ఎవరు తమ ప్రేమను భాగ్యమును భగవదర్పణం బొనర్తురో యథా సంప్రాప్తముతో నెవరు తుష్టిచెందుదురో వారు మహాత్ము

లగుదురని (భాగవతము 5-5-2-3) ఆ మహాత్ములనే తత్త్వ
ద్రష్టలని గీత చెప్పుచున్నది.

సూ. యో వివిక్తస్థానం సేవతే

యో లోకబంధముస్త్యులయతి,

(యో) నిస్సైగుణోభవతి

(యో) యోగక్షేమం త్యజతి.

47

ఏకాంత ప్రదేశముననుండుట, ముల్లోకములందలి సుఖాభిలాష లేకుం
డుట, మూడు గుణంబులకు వశుడుగాకుండుట, లేనిదానిని సంపాదించుట,
దాని రక్షించుట అనెడి ఆశ లేకుండుట—ఈ స్థితి పరవైరాగ్యమగును.

సాధకుడట్లు విక్షేపకారకంబులను ద్యజించి బంధ
కంబులనెల్ల నిరసించి భగవత్కళ్యాణరూపంబును వాని
హృదయాంతరంబున నిల్పి తదేకబుద్ధితో ధ్యానింపవల
యును. అట్టి నైరంతర్య ధ్యానంబునకు వివిక్తప్రదేశం
బెంతయు నుపకరించును. అట్లు చేయుటవలన వాని యంతః
కరణమండలి యహంభావనాదులెల్ల నశించును ; పరమ
వైరాగ్యము గలుగును. అప్పుడు వాని యహంకారోద్రేకం
బెల్ల నశించియుండుటంజేసి గుణకార్యంబులకు నతఁడు
బద్ధుఁడుకాఁడు. అంతియగాదు. సత్త్వమునుగూడ దాటి
నవాడగును. ఈ స్థితినే పరవైరాగ్యమందురు.

ఆ స్థితిలోఁ గోరిక లే యుదయింపవు. ఏలయందురా?
కోరిక లెల్ల గుణకార్యంబులు. అతఁడన్ననో గుణాతీతుఁడు.

గుణాతీతునియందు గుణంబులేమిచేయఁగలవు? ఎల్లవ్యవహారంబులు వదలినను దేహధారణార్థమైన వ్యవహారంబేనియు నుండవలదా యని శంకింపవచ్చును. ఆ తలంపుగూడ వానికిఁ గలుగదు? ఏలయందురా? అట్టివాని పోషణము తనమీఁదఁ బడుచున్నదని భగవంతుఁడే గీతలోఁ జెప్పెను. భగవంతుఁడు పోషకుఁడుకాఁగా నొండు చింతయేల? క్రీస్తువుగూడ నట్లే పల్కెను. అట్టివారి పోషణము దైవభారంబగునో కాదో యని శంకింతురేని (శ్రీ) పరమహంసగారి జీవితమే యా శంకను వారించును.

సూ. యః కర్మఫలం త్యజతి, కర్మాణి సంన్యస్యతి,

తతో నిర్ద్వంద్వో భవతి.

48

ఎవఁడు కర్మఫలంబును వదలునో, ఎవఁడు స్వార్థమైన కర్మంబులను సన్న్యసింపునో వాఁడు సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వంబులకు నతీతుఁడగును.

ఎల్లర భరణపోషణంబులను భగవంతుఁడే సమకూర్చుచుండునను గీతావాక్యంబును 47 వ సూత్ర మను వదించెను. సంగతి యట్లుండఁగాఁ బోషణార్థము కర్మములఁ జేయనేల? అని శంకింపవచ్చును. దేహధారి యేదేనొకవిధమైన కర్మమును నిరంతరముఁ జేయుచుండును. ఎట్టి కర్మమును జేయక మిన్నకుండుట సాధ్యముగాదు. ఈ భావంబునే యీ క్రింది శ్లోకంబులు తెలుపుచున్నవి :

(1) సంభవంతి హి భద్రాణి విపరీతాని చానఘః ।

కారిణాం గుణసంగోఽస్తి దేహవాన్న హ్యకర్మకృత్ ॥

భాగ. 6-1-44.

(2) లోకేఽస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయాఽఘః ।

జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ ॥

గీ. 31-32.

(3) న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్తాణ్యశేషతః ।

యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీ త్యభి ధీయతే ॥

గీ. 18-11.

కర్మములు స్వాభావికంబులనియు, నైమిత్తికంబులనియు, సకామంబులనియు మూడువిధములు. స్నానపాన భోజనాదులు స్వాభావికంబులు. దేహమున్నంతకాలము అవి తప్పవు. వాని నాచరించుటవలన దోషమేమియులేదు. స్వాభావిక కర్మంబులనే నిత్యములనియుఁ జెప్పుదురు. రోగమువచ్చినప్పు డౌషధసేవచేయుట మున్నగునవి నైమిత్తికంబులగును. నైమిత్తికంబులనే శాంతికర్మంబులనియు వచింతురు. ఈ కర్మంబులకు భావిభోగ్యఫలంబు గలుగదు. దానంజేసి యివియు దోషంబులుగావు.

సకామకర్మంబుల సంగతి యట్టిదిగాదు. భావిభోగ్య ఫలంబునుగోరి యవి చేయుఁబడుచున్నవి. ఫలంబుదయించినప్పుడు దాని ననుభవింపక తీఱదు ; అనుభవార్థము తగిన దేహము రావలయును. అది జన్మంబువలనఁ గలుగును.

దీనినే సంసారమందుడు. సంసారశబ్దంబునకు ఎడ తెంపు లేక జరుగుచుండునది అని యర్థము. సంసారముతోడ సుఖ దుఃఖంబులు తప్పవు ; అవి వచ్చునప్పు డనుభవింపక తీరదు. కావున సుఖదుఃఖంబులు పోవలయునన్నచో, సంసారము పోవలయును. అది పోవలయునన్నచో సకామకర్మములు పోవలయును. సంసారమును సకామకర్మంబులు నొండొంటి నంటియుండును.

మొట్టమొదటనే నిష్కామకర్మయోగము సిద్ధింపదు. లోకమెల్లఁ దొలుదొల్త సకామబుద్ధితోనే కర్మము లాచరించును. పూర్వవాసన లట్టి కర్మంబులకుఁ బ్రేరేపించుచుండును. కర్మములు సకామంబుగాఁ బ్రారంభములగుచున్నవి గావునను, వానిని వదలుశక్తి చాలదు గావునను, సాధకులు ఫలాభిసంధినైనను భగవదర్పితముచేయుచుండవలయును. సూత్రమందలి 'ఫలత్యాగ' శబ్దము ఈ భావంబును సూచించుచున్నది.

అట్లు కొంత కాలము చేయుచురాగా, ఫలత్యాగబుద్ధి తనంతటఁ దానే నశించును. అప్పుడు నిష్కామకర్మయోగంబగును. అయిననుఁ గర్మంబునకు ఫలంబు కోరినను గోరకున్నను స్వతస్సిద్ధముగాఁ గలుగును. దాని నేమిచేయవలయునందురా? ఆ శంక తీరుట్లకై సూత్రమందలి 'సంన్యాస' శబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను. సంన్యాసశబ్దమందు 'సమర్పణము, త్యాగము' ఈ రెండు భావంబు లిమిడియున్నవి. నిష్కామకర్మయోగి వ్యవహారమెల్ల లోకోప

కారార్థమై యుండును. ఎప్పుడు కర్మఫలము లోకోపకారార్థ మగునో యప్పుడది భగవదర్పితమేయగును. ఏలయందురా? నిష్కామకర్మయోగిదృష్టిలో భగవద్వ్యతిరెక్తమే యుండదు. లోకమెల్ల భగవత్స్వరూపంబే యనియు, లోకార్థమగుట యనఁగా భగవదర్పితమగుటే యనియు వాని నిశ్చయము. మఱియు సతఁడెన్నఁడును స్వార్థబుద్ధితోఁ గర్మములు చేయ రాదు. అట్టి కర్మములనే వదలవలయును. సకామకర్మాచరణమందు ఫలత్యాగంబును, ఇందు స్వార్థఫలరూపకర్మ స్వరూపత్యాగంబును సూచితంబులు. ఈ రెంటికిఁ గల యీ భేదంబును గ్రహింపవలయును.

దేహమున్నంతకాలము కర్మము తప్పదు గావునఁ గర్మమును గర్మార్థమే చేయవలయును గాని ఫలాభిసంధితోఁ జేయరాదనుటను గీత 2 వ అధ్యాయము, 47 వ శ్లోకంబును, 18 వ అధ్యాయము, 9 మొదలగు శ్లోకంబులును బోధించుచున్నవి. నిష్కామకర్మయోగికి సుకృత దుష్కృతకర్మంబుల శుభాశుభఫలంబులుగాని, వానివలనఁ గలుగు సుఖదుఃఖంబులుగాని యంటవని గీత 2-56, 57; 9-28; 12-13-19; 18-24, 25 మున్నగు శ్లోకంబులు విస్పష్టంబుగాఁ బలుకుచున్నవి. దుష్కృతఫలంబుగూడ నంటదా యని శంకింపవలదు. నిష్కామకర్మయోగి వ్యవహారమెల్ల నీశ్వరేచ్ఛాధీనమైయుండును గావున వాని కర్మంబులు దుష్కృతంబులే గానేరవు. ఒకవేళ నవి బాహ్యదృష్టికి దుష్కృతంబులుగాఁ దోచినను, వానియందుఁ

గర్భత్వభావంబు వానికి లేనందున నెట్టి ఫలంబును వాని నంటదు.

ప్రథమఖండమందు అహంకారము విశేషముగా నుండును గావున సంకల్ప ఫలాభిసంధులు రెండు నుండును ; ద్వితీయఖండమందు అహంకారము భావమాత్రముగా నుండును గావునఁ దద్దశయందలి కర్మములు తావన్మాత్రా హంకారప్రేరితంబులై 'ఇది చేయుదునుగాక' అనెడి సంకల్పము కొంతయైన నుండును. ద్వితీయఖండంబున ఫలాభిసంధి యుండదు. తృతీయఖండంబున అహంకారముగాని సంకల్పముగాని రెండు నుండవు. ఈశ్వరేచ్ఛానుసారంబుగా వర్తనము జరుగుచుండును. భగవత్సమర్పణము సమగ్రంబుగా నుండుటయే యిందులకుఁ గారణము.

గుణాతీతుఁడనఁగా గుణములు వానియందు వ్యవహరింపవని తలంపవలదు. దేహమున్నంతకాలము గుణంబులును వానికార్యంబులును జరుగుచునేయుండును. అనఁగా నవి వాని స్వభావధర్మంబులను జరుపుచుండును. గుణాతీతునకుఁ గర్మత్వ భోక్తృత్వ భావంబులు మాత్రముండవు. ఎప్పుడు కర్మత్వభావము లేదో యప్పుడే రజస్తమస్సులు ప్రోది లేక చచ్చినట్లు పడియుండును, సత్త్వముగూడ శుద్ధ సత్త్వమై యీశ్వరేచ్ఛకు వైచిత్ర్యధన్యగుణంబుగా వర్తించును. అట్లు జరుగుటగూడ గుణాతీతుఁ డెఱుంగఁడు, కారణమేమందురా? అతనిదృష్టి యా వంక నుండమియే కారణము.

సూ. (యో) వేదానపి సంన్యస్యతి; కేవలమవి

చ్ఛిన్నానురాగం లభతే ॥

49

ఎవఁడు వేదనిర్దిష్టధర్మంబులనుగూడ సన్న్యసింపునో యతఁడు నిర్మలమైనట్టియు ఎడలేనట్టియు ననురాగంబును భగవంతునియందుఁ బొందును.

వేదము కర్మకాండము, జ్ఞానకాండము అని రెండు భాగములు. కర్మములెల్ల జ్ఞానంబునకు నాధనంబులుగాఁ బ్రతిపాదించఁబడెను. జ్ఞానోదయంబువఱకుఁ గర్మంబు లనుష్ఠేయములే యగును. అనంతరము వానివలన ఫలములేదు గావున వానిని వదలివేయవలయును. ఏమిదాఁటుటకుఁ బడవ ఎంతవఱకు నుపయోగమో యంతవఱకే దాని నాశ్రయింతుడు. ఆవలిగట్టు చేరినతర్వాత పడవను వదలిపోవుదుకే గాని వెంటఁ గొనిపోవరుగదా. అట్లే కర్మానుష్ఠానమని గ్రహింపవలయును. ఇదేభావంబును గీత 2-వ అధ్యాయము 42-45 శ్లోకములు బోధించును. భాగవతంబుగూడ నిదే భావంబును బలుచోట్లఁ జెప్పుచున్నది. శాస్త్రంబులెల్ల ననుభూతికి మార్గంబుల నుపదేశించుచున్నవనియు, అట్టి యనుభూతికి ననుకూలంబులైన శాస్త్రీయమార్గంబుల ననుష్ఠింపవలయుననియు, అందులకుఁ బ్రతికూలంబులను విసర్జింపవలయుననియుఁ దాత్పర్యము.

సాత్త్విక రాజసిక తామసిక సాధకులకు ముగ్గురకు వారివారికిఁ దగినట్లుగా మార్గంబులను శాస్త్రము చెప్పు

చున్నది. త్రివిధమైన యీ ముగ్గురు ఎవరికేది యుక్తమో దానినే శాస్త్రమునుండి గ్రహించి యాచరింపవలయును గాని ప్రతి న్యక్తియు మూడు మార్గంబుల నాచరింపవలయునని శాస్త్రము చెప్పదు. అది కలగూరగంప యగును.

ఎవనికి నేది యుక్తమో యదే వానికి స్వధర్మమగును. గీతలో 3-35; 18-47 మున్నగుచోట్ల స్వధర్మానుష్ఠానంబును జెప్పినప్పు డిదేభావంబని గ్రహింపవలయును.

వేదసన్న్యాసము మూడువిధములు. ఎవనికి నేది యుక్తమో దానినిమాత్రమే స్వీకరించి ప్రతికూలంబులను వదలుట యొకవిధము. వేదోపదిష్టంబులై స్వధర్మంబులైన వాని నాచరించుటయందుఁగూడఁ దత్పూజాభావంబుతో వాచరించుచు భగవదర్పణంబుసేయుట రెండవ విధము. ఇదే భావంబును గీత 18-46 తెలుపుచున్నది. సిద్ధావస్థయందు సమస్తకర్మధర్మంబులు వానికై యవే వదలిపోవును. ఇది మూడవ విధము.

48-49 సూత్రములు సాధనావస్థకు సంబంధించినవిగా నున్నవి. 4-8 సూత్రములందలి భావములు సిద్ధావస్థకు సంబంధించినవిగా నున్నవి. వానికిఁగల్గే యాతారతమ్యంబును గ్రహింపవలయును. ఈ సూత్రములను 8-14 సూత్రములతోడను, 61, 62, 76 సూత్రములతోడను సమన్వయము చేయవలయును.

‘కేవలమవిచ్ఛిన్నానురాగము’ అనునది ముఖ్యభక్తికి వివరణంబగును. ముఖ్యభక్తి క్రమముగాఁ బరాభక్తికిఁ గొనిపోవును.

సూ. స తరతి స తరతి, స లోకాంతారయతి. ౨౦

అట్టి పరాభక్తుఁడు తాను తరించి లోకంబునుగూడఁ దరింపఁ జేయును.

పై సూత్రమందలి ‘అనురాగము’ సాధనక్రమంబనెడి నిచ్చెనకుఁ జివరమెట్టుగా నున్నది. అంతియగాని యదే పరమావధి గానేరదు. అట్టి యనురాగము సాధకునిఁ దరింపఁజేయుటయేగాక, ఉత్తీర్ణుడైనవానిని లోకంబునకు మార్గప్రదర్శకునిగాఁ జూపుచున్నది.

నారదుఁడు చెప్పిన భక్తిసాధనక్రమము గీతలోని 18 అ, 51-54 శ్లోకములలోఁ జెప్పిన క్రమమునే యనుసరించుచున్నది.

శ్లో. బుద్ధ్యావిశుద్ధయాయుక్తో ధృత్యాఽఽత్యానం నియమ్యచ |
శబ్దాదీ నివిషయాం స్త్యక్త్వా రాగ ద్వేషౌ వ్యుదస్య చ ||

శ్లో. వివిక్తనేవీ లఘ్వశీ యతవాక్కాయమానసః |

ధ్యానయోగపరో నిత్యం వై రాగ్యం సముపాశ్రితః ||

శ్లో. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్ ।
విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూమాయ కల్పతే ॥

శ్లో. బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి ।
సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ ॥

గీత. 18-51-54.

తృతీయాధ్యాయము సంపూర్ణము.

చతుర్థాధ్యాయము

భక్తిలక్షణము

సూ. అనిర్వచనీయం ప్రేమస్వరూపమ్.

51

ప్రేమ యనఁగా నిట్టిదని చెప్పసాధ్యముగాదు.

ఈ యధ్యాయమందు భక్తిలక్షణంబులను బాహ్య దృష్టికి నెంతవఱకు గోచరంబులగునో, అట్లు గోచరించిన వాని నెంతవఱకు వ్రాయనగునో యంతవఱకు శ్రీ మహర్షి గారు వచించుచున్నారు.

భక్తి యనునది గౌణభక్తి యనియు ముఖ్యభక్తి యనియు రెండువిధములు. ముఖ్యభక్తి స్థిరమగువఱకు సాధకుఁడు తనివించెదరాదనియు, ముఖ్యభక్తి యనునది కేవలభగవత్సేవారూపంబున వ్యక్తమగుననియు, సమస్త సాధనంబులకు నట్టి ముఖ్యభక్తియే ఫలంబనియు మహర్షి గారు సూచించుచున్నారు.

ఎల్లసాధనంబులకుఁ బర్యవసానమైన యీ ముఖ్యభక్తి సిద్ధించెనని గ్రహించుటకుఁ దార్కాణమేమి? అని యడుగ వచ్చును. ఈ లక్షణంబులనుబట్టి యితనికి ముఖ్యభక్తి సిద్ధించె నని నిర్ణయింపఁ దరముగాదనియు, భక్తి యనునది అంత రంగికానుభవమాత్రమగుటంజేసి బాహ్యలక్షణంబులచేత దానిని గ్రహింపఁజాలరనియు, ముఖ్యభక్తి యట్లితరులకు

గోచరించునది గాకున్నను, భక్తునకుమాత్ర మది స్వయం వేద్యముగానే యుండుననియు మహర్షి గారు పల్కుచున్నారు.

ఈ సూత్రమందలి 'ప్రేమ' శబ్దంబునకును, 2 వ సూత్రమందలి పరమప్రేమ యనుదానియందలి 'ప్రేమ' శబ్దంబునకు నర్థభేదము గలదని గ్రహింపవలయును. ఈ సూత్రమందలి 'ప్రేమ' యనునది భక్తియందలి కడపటిస్థితిని సూచించును. 2 వ సూత్రమందలి 'ప్రేమ' శబ్దము పరా భక్తిని అనగా భక్తునియొక్క అనుభూతియొక్క యవధిని దెలుపును. ఈ యనుభూతి యిట్టిదని చెప్పసాధ్యముగాదు. ఏలయందురా? వస్తుస్థితిని సమగ్రముగా గ్రహించుటయే దుర్లభము. ఒకవేళ దానిని గ్రహించినను, అది బుద్ధి గోచరమాత్రమగునేగాని వాక్కునకు నందదు. వాక్కునకు నందని విషయంబునుగూర్చి యెంతచెప్పినను అసమగ్రమగునే గాని పూర్ణము కానేరదు. ఆ కారణంబున వస్తుస్థితిని యథారూపము చెప్పసాధ్యముగాదనిరి. బాహ్యవస్తువిషయ ముననే యిట్లుండగా, కేవలాంతరింద్రియగోచరమైనదాని సంగతినిగూర్చి వేఱ చెప్పవలయునా?

సూ. మూకాస్వాదనవత్.

52

ప్రేమస్వరూపము అనిర్వచనీయమన్నంతనే యది హుళిక్కియని తలంపవలదు. పదార్థమిది స్వారస్యము సామాన్యలక్షణ్ణో మూఁగవానికిఁగూడ నట్లే యది యనుభవ

వేద్యమగుచుండును: అనుభవవేద్యమైనను మూఁగవఁడు నాల్కలేమింజేసి తన యనుభవం బిట్టిదని వ్యక్తముచేయఁ జాలఁడు. అంతమాత్రాననే వానికిఁ బదార్థరూపి స్వారస్యము తెలియలేదని చెప్పఁదగునా? అట్లే భగవత్ప్రేమానుభూతి గూడ భక్తునకు లోలోన నానందంబును గూర్చుచుండును; ఆ భక్తుఁడుగూడ తన యానందం బిట్టిదని చెప్పఁజాలఁడు.

ఈ విషయమై శ్రీ రామకృష్ణపరమహంసగారి సఖు గఁగా 'గొప్పవాఁడు తన గొప్పదనంబును జాటుకొనునా? అట్లే భక్తుఁడుగూడ వాని భగవత్ప్రేమానుభూతినిఁ బ్రకటింపఁ' డనెను. భగవత్ప్రేమ యెప్పుడు హృదయాంతరంబునఁ జేరునో యప్పుడే యది సాధకునకును వానితో నున్న వారికిని నవగతమగుచుండును.

సూ. ప్రకాశ(శ్య)తే క్వాపి పాత్రే.

53

ఆ ప్రేమ యెల్లడలఁ బ్రకాశింపదు; యోగ్యమైన జేశకాలంబు లలోఁ దగినవానియందు మాత్రమే ప్రకాశించును.

మున్ను చెప్పిన సాధనంబుల ననుష్ఠించుటచేత ఎవని హృదయము పరిశుద్ధమైయుండునో వానియందు ముఖ్యభక్తి భగవదనుగ్రహంబును బ్రకాశించుచున్నదనియు, అట్లది ప్రకాశించుట యా భక్తునకు స్పష్టమగుచునే యుండుననియు సూత్రతాత్పర్యము. దీనింబట్టి సాధనంబులకును సిద్ధికినిగల గాఢసంబంధము నూహింపవచ్చును.

శ్రీ నారదమహర్షి కేవలము జ్ఞానిగాఁడు; కేవలము భక్తుఁడునుగాఁడు; మతేమనిన, జ్ఞానమిత్రభక్తుఁడు. దానిని తేసి ఆయనకు రెంటి తత్త్వము స్పష్టము. అట్టి మహనీయుఁడగుటం జేసియేగదా భక్తియొక్క యనుభూతి సత్యమేగాని హుళిక్కిగాదని లోకంబునకుఁ జాటఁగలెను! భక్తియొక్క యనుభూతి సత్యమే యని సర్వలోకంబునకు ధక్కా ప్రచారంబుగాఁ జాటనేర్చిన మహర్షిగూడ అ యనుభూతి యుట్టిదని చెప్పఁదరముగాదనెను. అది యెంతటిదో యూహింప నగును.

ఈ భక్తులెల్లరును మనోవ్యాధిగ్రస్తులనియు, వారి పల్కులెల్లను తద్వ్యాధివిశేషంబులనియు, అట్టి భ్రాంతులను నమ్మరాదనియు నవీనపండితులు కొందఱునుటగలదు. తత్త్వము సమగ్రముగా బోధపడుటకు అహంకారము నశింపవలయును. ఈ నవీనపండితులన్ననో యహంకారము నాశ్రయించి జీవించువారుగా నున్నారు. అట్టివారికి సత్యము సుంతమాత్రమేనియు స్ఫురింపనైన స్ఫురించునా? వారి వచనంబులు విశ్వసనీయంబులగునా?

అనుభూతి యేల యనిర్వచనీయము? మనస్తత్త్వ వేత్తలేల ప్రమాదపడుదురు? అని యడుగవచ్చును. ఆ సంగతి యీ క్రింది సూత్రము వివరించుచున్నది.

సూ. గుణరహితం కామనారహితం ప్రతిక్షణవర్తమానం
అవిచ్ఛిన్నం సూక్ష్మతరం అనుభవరూపమ్. 54

ఏదే నొక వస్తువునుగూర్చి చెప్పటనగా నేమి? దాని గుణగుణములను జెప్పుటేగదా. ప్రేమ యన్ననో గుణరహితమైనదగును. గుణములే లేనప్పుడు దాని గుణములను జెప్పు జెట్లు సాధ్యము? ప్రేమ యనునది యనిర్వచనీయమనుటకు నిది యొక కారణము.

కోరిక యున్నచో దాని లక్షణములు వెంటనే వ్యక్తమగును. ఆ లక్షణములనుబట్టి యంతర్గతమైన కోరిక యిట్టిదని యూహింపనగును. కోరికయే లేనప్పుడు లక్షణములుండుటగాని వానింబట్టి యూహించుటగాని సాధ్యముగాదు. భగవత్ప్రేమ యనునది కోరికగాదు గావున అది యనిర్వచనీయంబగుచున్నది.

ఈ ప్రేమానుభూతి ఏకరూపమును అవిచ్ఛిన్నమునై యుండును. బుద్ధ్యాది సర్వేంద్రియములు తమ తమ వ్యవహారములను మాని యీ యనుభూతియందు ఏకముఖమై యుండును. దానంజేసి యనుభూతి యేయొక్క యింద్రియ కార్యమును గానేరదు. అది యేదే నొక యింద్రియముయొక్క కార్యమైనచో దాని నిట్టిదని చెప్పనగును. ఇది మూఁడవ కారణము.

ఈ భక్తి యనుభవరూపమైనదిగా నున్నది. అనుభవము అంతఃకార్యము; అది యితరులకు గోచరింపదు. కాబట్టి దానింగూర్చి పరులు చెప్పజాలరు. మన స్వత్వ

శాస్త్రరచయితలు ప్రమాదపడుటకు నిది ముఖ్య కారణము. స్వానుభవంబునుబట్టి వారు చెప్పజాలరా? అని శంకింపవచ్చును. స్వానుభవజ్ఞానమున్నచో నతఁ డట్టి నెట్టివ్రాతలనే వ్రాయఁడు. వాని వ్రాతలవలననే వానికి సుంతయు ననుభవములేదని స్పష్టమగుచున్నది. వానికి ననుభవం బేల లేదందురా? అతఁడు దానికి నలసిన సాధనంబుల ననుష్ఠింపక పోవుటయే కారణము.

ఈ యనుభూతి మహాసూక్ష్మమైనదిగా నున్నది. స్థూలరూపమైనచో దాని నెట్లో యొక్కట్లు వివరింపవచ్చుననియు, అది మహాసూక్ష్మమైనది కాబట్టి యనిర్వచనీయమనియుఁ దాత్పర్యము.

ఈ యనుభూతి యితరభావంబులవంటిదిగాదు. ఏల యందురా? ఇతరభావంబులు వానివాని యుద్దీపకంబుల యొక్క కలిమిలేములఁబట్టి పెరుగుటో విఱుగుటో యగును. భక్తియన్ననో అహైతుకి; కావున నది నుద్దీపకంబుల నపేక్షింపదు. అందువలన దానికి విఱుగుటయే గలుగదు. 'ప్రతిక్షణవర్ధమానం' అనునది యీభావంబును సూచించును.

సూ. తత్ ప్రాప్య తదేవావలోకయతి. తదేవ శృణోతి.

(తదేవ భాషయతి), తదేవో చింతయతి.

౪౪

భక్తి క్రమక్రమంబుగా వర్ధిల్లి యుత్తమోత్తమస్థానంబును మెట్టి నష్టపడు భక్తునియొక్క స్థితిగతు లెట్లుండునది యీ సూత్రము తెలుపుచున్నది : ఆ స్థితిలోని భక్తుఁడు చరాచరసమస్తమందు భగవత్స్వరూ

పంబునే చూచును. సమస్తమును భగవత్స్వరూపమే యగుటంజేసి యతఁడు సమస్తమును బ్రేమించును. మఱియు జీవులెల్లరును భగవత్స్వరూపంబుగా నతఁడు భావించుటంజేసి, జీవలోకనేవయే భగవత్సేవగా నతఁడాచరించును.

46-49 సూత్రములలోఁ జెప్పిన నాథనంబుల ననుష్ఠించుటవలన సాధకుని భక్తి పై విధముగాఁ బరిణామ మొందును. వానికి సమస్త సృష్టియు భగవత్ప్రేమాభివ్యక్తిగా నుండును. దానంజేసి యా భక్తుని మానసిక కాయిక వ్యాపారంబులందెల్ల వాని భక్తి వ్యక్తమగుచుండును. వేయేల! అట్టి భక్తుని జీవితంబెల్ల నొక మహా భక్తి యజ్ఞముగా నుండును. అతఁడు భగవంతునిదక్క నొండు తలంపఁడు, చూడఁడు, మాటాడఁడు, వినఁడు. వాఁడేమిచేసినను బ్రేమమాధుర్యంబుతోఁ బిక్కటిల్లుచుండును.

ఈ విధానము మొట్టమొదట భావశుద్ధిని గలిగించును. దానివలన మనశ్శుద్ధియు, దానివలన బుద్ధి శుద్ధియుఁ జేకూరును. తత్ఫలముగా భక్తుఁడు జ్ఞానిపడయు సాక్షాత్కారంబును దానుఁగూడఁ బడయుచున్నాఁడు. ఈస్థితి అనఁగాఁ జరాచర సమస్తమందు భగవంతునే చూచుట భక్తికిఁ గడపటిస్థానమని కొందఱు తలంతురు గాని యది మహర్షి మతముగ్గాదు. మహర్షి మతప్రకారం బీ స్థితి కడపటిస్థితికిఁ గ్రింది మెట్టగును.

శంకరాదులు వివేకచూడామణి మున్నగుచోట్ల భక్తినిగూర్చి నిర్వచించియున్నారు. వారుచెప్పిన నైరంతర్య

భక్తియు నారదులవారి యీ భక్తియు అనఁగాఁ గిందిమెట్లు భక్తియు నొక్కటే యగును. రామానుజులవారు బ్రహ్మ సూత్రములు 1-13 'ఏనం ధ్రువానుస్మృతిరేవ భక్తిశబ్దే నాభిధీయతే, ఉపాసనా పర్యాయత్వాత్ భక్తి శబ్దస్య' అన్నదానికిని, 'వేదసముపాసనంస్యాత్ తద్విషయే శ్రవణాత్' అని బోధాయనుని నృత్తివాక్యమునకుఁ బైనఁ జెప్పిన భక్తియే తాత్పర్యమగును.

ఆళ్వారుల యనుభవంబులను వారిబోధనలను నాథారముచేసిఁ బయి భక్తికన్న నుత్తమభక్తిని రామానుజుల వారు 'వారి స్వతంత్ర గ్రంథంబులందుఁ దెల్పిరి. శంకరుల వారు జ్ఞాననిష్ఠయే పరాభక్తి యని గీత. 18-55 వ శ్లోక భాష్యమందు 'సేయం జ్ఞాననిష్ఠా ఆర్తాదిభక్తిత్రయాపేక్షయా పరా చతుర్థీ భక్తిరిత్యుక్తా. తయా పరయా భక్త్యా భగవంతం తత్త్వతోఽభిజానాతి. తదనంతర మేవేశ్వర తేత్రజ్ఞ భేదబుద్ధి రశేషతో నివర్తతే. అతః జ్ఞాననిష్ఠా లక్షణయా భక్త్యా మా మభిజానాతి ఇతి వచనం న విరుద్ధ్యతే॥' అని నుడివిరి. యమునాచార్యులు పరాభక్తిని దర్శనమన్నప్పుడు శంకరభావంబునే యనుసరించినవారైరి.

శంకరుని వచనము అనఁగా జ్ఞాననిష్ఠయే పరాభక్తి యనుట నారదమహర్షి గా రంగీకరింపరనుట స్పష్టము. భక్తి శాస్త్రదృష్టికి శంకరవచనము సమ్యక్ముగాదని భావము. నారదమతప్రకారము పరాభక్తి యనునది ఒకవిధమైన యనుభూతి యగును. ఆ యనుభూతిలో సాధకసాధ్యాది సమస్త భేదంబులు నశించును.

ఈ సూత్రము గీత 6 వ అధ్యాయములోని 30-వ సంఖ్యగల

శ్లో. 'యోం మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి ।
తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చమే న ప్రణశ్యతి ॥'

అను శ్లోకంబును జ్ఞప్తిచేయుచున్నది.

సూ. గొణీ త్రిధా, గుణభేదాత్ ఆర్తాదిభేదా ద్వా. 56

సత్త్వరజస్తమోగుణభేదంబులనుబట్టియు, ఆర్తిత్వము ఆశ్లాఢ్యత్వము జ్ఞాసిత్వము అను భేదంబులనుబట్టియు గౌణభక్తి మూడువిధములు. గుణ సంబంధమైనది గౌణము.

భగవంతుని ప్రేమించుట ఆత్మకు నైజము. అట్టి నైజప్రేమప్రవాహంబునకు నహంకారము వివిధంబుల నడ్డు పడుచుండును. సాధకుఁడు సాధనంబుల ననుష్ఠించుకొలఁది యహంకారరచితంబులైన యడ్డంకులు క్రమక్రమంబుగాఁ దొలఁగి, ఆత్మకును భగవంతునకును గల సహజప్రేమాకర్షణము దృఢమగుచుండును,

సాధకుని భక్తి మొట్టమొదట మనోగతమాత్రముగా నుండును. మనస్సు నానావాసనలతోఁ గూడియుండును గావున వాని భక్తియుఁ గొంతకుఁ గొంత అవ్వాసనలతో మిళితముగాకమానదు. ఆ వాసనలు త్రిగుణములను బట్టి యుండును. కాబట్టి భక్తి మొదట త్రిగుణాత్మికగా నుండును. దానంజేసి యట్టి భక్తిని గౌణ (గుణసంబంధమైన) భక్తి

యనిరి. ఈ గౌణభక్తి తుట్టతుదకు ముఖ్యభక్తిగాఁ బర్యవసానమొందవలయును. ముఖ్యభక్తి నిరంతరావిచ్ఛిన్న ప్రవాహరూపంబున నుండునని మున్నే చెప్పఁబడెను.

ఈ గౌణభక్తి గుణములనుబట్టియు ఆర్యాదులను బట్టియు ద్వివిధము. గుణసంబంధమైన భక్తినిగూర్చి గీత 14-17-18 అధ్యాయములు సవిస్తరముగాఁ దెల్పుచున్నవి. సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అను మూఁడు గుణంబులు ప్రతి వ్యక్తియందు ముప్పురిగొన్న త్రాఁడువలెఁ గలసి మెలసియుండును. ఆ మూఁడును సమానంబులుగానున్నప్పుడు ఏ వ్యవహారంబును జరుగదు. వ్యవహారదశయం దా మూఁటిలో నేదే నొకటి యుత్కర్ష వహించి ప్రధానమైయుండును. ఏ గుణంబట్లు ప్రధానంబుగా నుండునో దానినే ప్రధానంబుచేసి యా వ్యక్తితత్త్వంబట్టిదని చెప్పుదురు. తమోగుణంబు ప్రధానంబుగా నున్నప్పుడు అట్టి మనస్సు నందుఁ బ్రతిఫలించునట్టి భక్తిభావంబులుగూడఁ దద్గుణానుగుణంబులుగా నుండును. అట్లే రజస్సత్త్వంబుల సంగతియు నని గ్రహింపవలయును.

వాస్తవము విచారించినచో భక్తి యెప్పుడును శుద్ధము నేకరాశియునై యుండును. దాని యభివ్యక్తంబునకు సాధనమైన మనస్సు మాత్రము పైనిజెప్పినట్లుగా నేదే నొక గుణంబును బ్రధానంబుగాఁ గలిగియుండును. మనస్సంబంధమైన యీ మూఁడుగుణంబుల వ్యవస్థంబట్టి భక్తినిగూడఁ ద్రివిధంబుగా విభజించి వచింతురు.

రెండవవిధమైన గౌణభక్తి సంకల్పభేదంబులనుబట్టి మూడువిధములగుచున్నది. సంకల్పభేదములు ఆర్తిత్వము, అర్థార్థిత్వము, జిజ్ఞాసత్వము, జ్ఞానత్వము అని గీ. 7-16 లోఁ జెప్పఁబడియున్నవి. ఈ చతుర్విధ సంకల్పంబులలో మొదటి మూడును గౌణభక్తికిఁ జేరుననియు, నాల్గవది ముఖ్యభక్తికిఁ జేరుననియు వచించిరి. ముఖ్యభక్తియందు భక్తుఁడు భక్తి కొఱకు భక్తిచేయునేగాని యే ఫలంబునుగాని కోరి భక్తి చేయుటలేదు. ఈ విషయమై గీతి యిట్లు చెప్పుచున్నది :

శ్లో, 'తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్తః ఏకభక్తి ర్విశిష్యతే ।

ప్రియో హి జ్ఞానినోఽత్యర్థం అహం స చ మమ ప్రియః॥'

శ్లో, 'బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాక్ మాం ప్రపద్యతే ।

వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః॥'

గీత. 7-17, 19.

గౌణభక్తులు వారి గుణసంకల్పంబులఁబట్టి యొక్కొక్కరు మూడువిధములగుట వివరింపఁబడెను. అందుఁ బాప పరిహారంబును గోరువాఁడు అర్థార్థియనియు, క్లేశపరిహారంబును గోరువాఁడు ఆర్తుఁడనియు, ప్రమాదపరిహారంబును గోరువాఁడు జిజ్ఞాసువనియు వచించిరి.

అందుఁ దాత్కాలికభక్తులకు సాధనసాధ్యజ్ఞానము సమగ్రంబుగా నుండదు. అతఁడు సామాన్యంబుగా నాచారంబునే యాశ్రయించి వర్తించును. రాజసికభక్తి కేవలము స్వప్రయోజనపరమైయుండును. సాత్త్వికభక్తియందు సాధ

కునకు సాధనసాధ్యజ్ఞానములు స్పష్టములు, భగవద్ప్రీత్యర్థమై యతఁడు భక్తిచేయునేగాని నేటుగాదు. సాత్త్వికభక్తుఁ డాత్తుండగునేని వాని యార్తియెల్ల లోకమందలి పాపమును గూర్చినదిగా నుండును. బుద్ధుఁ డిందులకు నిదర్శనము. అతఁ డర్థార్థియైనచో నదియెల్ల లోకమంగళార్థమైయుండును; జిజ్ఞాసువగుచో నాత్మకళ్యాణార్థము వాని జిజ్ఞాస యగును. భగవంతుఁడు సచ్చిదానందస్వరూపుఁడు. జిజ్ఞాస సత్పరంబు గాను, అర్థార్థిత్వము చిత్పరంబుగాను, ఆర్తిత్వము ఆనంద పరత్వముగా నుండునని చెప్పినను జెప్పవచ్చును.

సూ. ఉత్తరస్మా దుత్తజస్మాత్ పూర్వ పూర్వా

శ్రేయోయ భవతి.

57

గౌరభక్తి యనునది గుణంబులనుబట్టి సాత్త్విక రాజసిక తామసి కంబులని మూడువిధములుగాను, అర్తాదులనుబట్టి మూడువిధములుగాను జెప్పఁబడెను. అందుఁ దామసికమునకన్న రాజసికంబును, దానికన్న సాత్త్వికంబును, అట్లే యార్తార్థిభక్తికన్న జిజ్ఞాసభక్తియు, దానికన్న నార్తభక్తియు సత్తమంబులగును.

ఈ సూత్రమందలి 'శ్రేయ' శ్శబ్దము ముఖ్యభక్తిని నూచించును. ముఖ్యభక్తి తుష్టతుష్కకుఁ బరాభక్తిగాఁ బరిణమించుచున్నది. సాత్త్వికభక్తి విచారించినచో ముఖ్య భక్తికిఁ గేవలసామీప్యమగును; అట్లే ముఖ్యభక్తియుఁ బరాభక్తికిఁ గేవలసామీప్యము.

భక్తిసాధనానుష్ఠానఫలంబుగాఁ దామసికంబు రాజసికంబుగాను, రాజసికంబు సాత్త్వికంబుగాను బరణామ మొందుచున్నవి. ధ్యాతకును ధ్యేయంబునకును వియోగంబు గలిగినప్పుడు జనించు క్లేశము భక్తికి ముఖ్యలక్షణంబగును. అట్టి వియోగంబు గలుగకుండవలయునన్నచోఁ జిత్తమెప్పుడూ నేకాగ్రమై యుండవలయును. జ్ఞాన కర్మయోగంబులు రెండును భక్తిని బ్రధానముగా గ్రహించునప్పుడు వాని తాత్పర్యము పైని జెప్పినదేయగును. భక్తి యట్లవిచ్ఛిన్నంబుగానుండుటకు సాత్త్వికంబొక్కటే తగును. తక్కినవాని యందు భక్తి యవిచ్ఛిన్నంబుగా నిలువనేరదు.

సూ. అన్యస్మాత్ సౌలభ్యం భక్తౌ.

58

పరాభక్తికన్న నిట్టిభక్తి సులభగోచరము.

భక్తిస్వరూపంబు అనిర్వచనీయంబని 51 వ సూత్రములోఁ జెప్పఁబడెను. భక్తిస్వరూపంబట్టిదైనను సాధకుని సాధనంబులనుబట్టి యాభక్తి యెట్టిదైనది గ్రహింపవచ్చునని యీ సూత్రము తెల్పుచున్నది.

భక్తియనఁగానేమి? ప్రేమయనునది ప్రతివ్యక్తికి సైజము. ఆ ప్రేమయేదో యొక వస్తువును దగిలియుండును. ఆ ప్రేమ యన్యవస్తువులను వదలి భగవంతునందే నిల్చునేని దానిని భక్తియందురు. అట్లు భగవంతునియందుఁ బ్రేమనిల్చి నప్పుడాభక్తుని చిత్తవృత్త్యాదులు విలక్షణంబులుగానుండును.

సూ. ప్రమాణాంతరస్యా నపేక్షత్వాత్ స్వయం
ప్రమాణత్వాత్.

59

భక్తిని దెలిసికొనుటకు నితరప్రమాణంబులెవ్వియు నవసరములేదు. ఏలయందురా? దానికి నదే ప్రమాణము. ఏదైననొక వస్తువును గుర్తించుటకు నన్యప్రమాణంబు వలయును. భక్తియనునది యొకవస్తువుగాదు. అందువలన నది యన్యప్రమాణసాహాయ్యంబున నిరూపింపఁదగినది కాదు. సుఖదుఃఖంబు లనుభవైక వేద్యములేగాని వేఱుగావు. ఎవఁడైనను సుఖముగానో దుఃఖముగానో యుండుట వానియనుభవమే తెల్పును. ఆసంగతి యతఁడు గ్రహించుటకు ననుమానాది ప్రమాణంబులేల? వేయి విధములఁ దర్కించినను అనుభవంబు వేఱుగా మాఱదు గదా? అనుభవంబునకన్న నుత్తమజ్ఞానసాధనము గలదా?

సూ. శాంతిరూపాత్ పరమానందరూపాచ్చ.

60

ఆ భక్తి శాంతిరూపము నానందరూపము నగును.

భక్తులు సర్వలోక కళ్యాణంబును గోరుచుందురు. లోకమన్ననో దుఃఖమయముగా నున్నది. అట్టి లోకంబును జూచినప్పుడు భక్తునకు మనోవ్యధ గలుగక మానదు. ఎప్పుడు మనోవ్యధ యుండునో యప్పుడే శాంతి లేదని స్పష్టము.

సంగతి యట్లుండగా ‘భక్తియనునది శాంతి రూప మనియు, బరమానందరూపంబనియు ఈ సూత్రము చెప్పు చున్నది. ఇది యెట్లు సమన్వయంబగునని శంకింపవచ్చును.

భక్తుఁడు లోకకళ్యాణార్థమై ప్రయత్నశీలుఁడుగా నుండునేగాని వేటుగాదనియు, వాని ప్రయత్నము లోక తాపత్రయ ప్రేరితమైనదిగాదనియు, సృష్టియెల్ల భగవత్స్వరూపమే యని వాని భావము గావునఁ బ్రపంచార్థము పాటు పడుట వానికి భగవత్సేవచేయుటయే యని యతఁడు తలంచి యట్లు వర్తించుననియు, సృష్టిస్థితిలయంబులెల్ల భగవదధీనంబు లనియు, లోకకళ్యాణము నాపాదించుటకు భగవంతునకు శక్తిగలదనియు, అన్యులసాహాయ్యమే యవసరములేదనియు, లోకముపై భగవదనుగ్రహము నిరంతరము సంపూర్ణముగా నుండుననియు, ‘సర్వజ్ఞోఽపీహ సర్వేశః సదా కారుణ కోఽపిసకః । సంసారతంత్రవాహిత్యాత్ రక్షాపేక్షామపేక్షతే ।’ అన్నట్లు భగవంతుని వాని సృష్టియైన లోకంబును ఆరాధించుటకై భక్తులకు నవ్విధంబునఁ బరమేశ్వరుఁ డవ కాశమిచ్చుచున్నాఁడనియు, భక్తునకుఁ బూర్ణ విశ్వాస ముండును. ఆ విశ్వాసముతో నతఁడు వర్తించును. ఆ కారణంబున లోక దుఃఖాదులు భక్తునకునంటవు. లోక దుఃఖాదులంటమింజేసి భక్తుని శాంతికిని బరమానందంబు నకు నేగిలేడు.

సూ. లోకహానౌ చింతా నకార్యా; నివేదితాత్మ

లోకవేద (శీల) త్వష్ట.

61

లోకదుఃఖమునుగూర్చి భక్తునకుఁ జింతలేదు. ఏలయునురా? భక్తుఁడు వానియాత్మను, లోకంబులను వేదంబులను భగవంతునకే సమర్పించి యుండును గావునను లోకంబు భగవదన్యంబుగాదని వాని విశ్వాస మగుటంజేసియు, వానికి నట్టిచింతలే యువకాశము గలుగదు.

లోక సుఖదుఃఖాదులు భక్తునకు నంటవన్నప్పుడు, భక్తుని హృదయము శిలాకర్మశమా? అని శంకింపనచ్చును. అట్లు శంకింపనవసరములేదు. లోక సేవయే భగవత్సేవయను భావంబున్నప్పుడు, భగవంతుఁడెప్పుడును లోక కళ్యాణంబును గోరుచునే యుండునను విశ్వాసమున్నప్పుడు, లోక ములో నేదేనియుఁ బొరిపొచ్చెము కలిగినప్పుడు అది యెల్లఁదన సేవాలోపమేగాని వేఱుగాదని భక్తుఁడు భావించుచు రెట్టించిన పట్టుదలతోఁ జూటుపడును. లోక సుఖదుఃఖంబు లాత్మీయంబులని భావించుటకును, అట్టి భావము లేక లోక సేవను సేవార్థముచేయుటకును గల భేదంబును గ్రహింప వలయును. భక్తుఁడు కర్మఫలాభిసంధిని వదిలి వర్తించును. వాని కర్మఫలంబులు లోకార్థమగును.

భక్తుని కార్యంబు లభిమానరహితంబులైనవైనను ఏదేనొక యుద్దేశపూర్వకంబులగునేగాని పిచ్చివాని సేతల వంటివిగావు. ఆ ఉద్దేశము మాత్రము స్వార్థముగాదు. భక్తుని చర్యలందలి యీ విలక్షణభావంబును గ్రహింప వలయును.

సూ. న తత్పిదౌ లోకవ్యవహారో హేయః, కింతు

ఫలత్యాగః తత్సాధనం చ (కార్యమేవ) 62

భక్తిసిద్ధికిగాఁ బ్రయత్నించునప్పుడుగాని, భక్తి సిద్ధించిన తర్వాత గాని, భక్తుఁడు లోకవ్యవహారమునకు విముఖుఁడు కావలసిన యవసరము లేదు. భక్తుఁడు సమస్త లౌకిక శుభకర్మములనుజేయుచుఁ దత్కర్మఫలములను భగవదర్పణంబొనర్చుచు జీవితంబును గడపనగును.

ముముక్షువు ఫలాభిసంధి రహితంబుగా లోకకళ్యాణ కర్మంబుల నాచరింపనగునని యీ సూత్రము చెప్పుచున్నది. అట్టి కర్మంబుల నాచరించునప్పు డతఁడు మిక్కిలి జాగరూక తతో వర్తింపవలయును. స్త్రీలతో వేళాకూళముగాఁ గలసి వర్తింపరాదు; నిరీశ్వరవాదులతోఁ జేరరాదు. వేయేల! భగవత్పరమైన బుద్ధిని సమాకర్షించి భోగాదుల పరముగాఁ జేయునట్టి వానికెల్ల దూరమగుచు వర్తింపవలయును. బుద్ధి చాంచల్యకారకములైన వానికి దూరముగానుండుటయే గాక, అట్టివానింగూర్చిన గ్రంథములను జదువుట, అట్టి కతలు వినుట—యివి బొత్తిగాఁగూడవు. అట్టివానిం గూర్చి చదువుట వినుటలు ఒకప్పుడుగాకున్న నొకప్పుడైనను బ్రమాదమున వానియందు రుచినిగల్పించి యెట్టకేలకు భగవద్విముఖముగా నొనర్చుటగలదు.

ఈ సూత్రమందలి భావమును శ్రీ పరమహంసగారు గూడ 'కామినీ కాంచనత్యాగ' మనునట్టి యుపదేశంబున నూచించిరి. అట్లుని స్త్రీలోకంబునే విసర్జింపుమనుటగాదు; ధనమువంకనే చూడఁగూడదనుటగాదు. ఎవ తెయ్యేనిఁ దటా

లున దుఃఖిగ్రస్తయైనప్పుడు, ఆమెకు సహాయపడుట విధి
యగును. అట్లు సహాయపడునప్పుడు భగవత్ప్రేమకర్య
భావముతో సహాయపడవలయునేగాని తుచ్ఛభావముతోఁ
గాని ప్రత్యుపకారభావముతోఁగాని తోడ్పడరాదు. ధనా
ర్జనముగూడ లోకోపకారార్థముగా నుండవలయును.

భక్తి స్థిరమైన తర్వాతఁగూడ నిట్టి నియమంబులను
బాటింపవలయునా? అని యనవచ్చును. పాటించుట మేలు.
అట్లు పాటించుట భక్తునికొఱకుఁగాకున్నను లోకమునకు
మార్గ ప్రదీకంబగును.

ఈ భక్తిసాధనంబుల ఫలంబుగా ముఖ్య భక్తి సిద్ధించి
నప్పుడు అతఁడు సన్న్యాసంబును స్వీకరింపవచ్చును. ముఖ్య
భక్తి సిద్ధించినతర్వాత గృహస్థాశ్రమంబులో నుండినవాడు
పెక్కురు గలుగదు.

భక్తి యెంత స్థిరమైనను భక్తుని పరిసరంబులు
మంచివిగానిచో వాని యునికిఁ బ్రమాదాస్పదమయినదిగానే
యుండును. అందువలననే

శ్లో. అవిద్వాంసమలం లోకే విద్వాంసమపి వా పునః ।

ప్రమదా ద్యుత్పథం నేతుం కామక్రోధవశానుగమ్ ॥

మాత్రా స్వప్రాదుహిత్రావా న వివిక్తాసనే భవేత్ ।

బలవా నింద్రియగ్రామో విద్వాంసమపి కర్షతి ॥

అని మనువు శాసించెను.

స్త్రీపురుషసంయోగంబు ఉభయులకు హృదయగ్రంథి
యగుచున్నది. ఆ బంధమునుండి మోహంబును దానివలన

అహంకారాభిమానంబులును గలుగుచున్నవి. కావున, స్త్రీనాహచర్యంబును సర్వవిధములఁ ద్యజింపవలయును. స్త్రీసాంగత్యంబునేగాక తత్సంగిసంగతంబునుగూడ వదలవలయును.

ముఖ్యభక్తి సిద్ధించినప్పుడు సంసారబంధంబును స్త్రీనాహచర్యంబును వదలుట యంతకష్టముగాదు. ఆస్తికి వచ్చినప్పుడు అతఁడు బ్రహ్మచారియగునేని వివాహంబునే తలంపఁడు. అతఁడు వివాహితుఁడేని వానికి భార్యాసంగ మాభిలాషయే యుండదు.

ఆత్మరతికిఁ దీవ్రబ్రహ్మచర్యము ముఖ్యాంగముగా నున్నది. శంకర రామానుజ చైతన్యస్వాముల జీవితమే యిందులకు నిదర్శనము. ముఖ్యభక్తుడగునేని గృహస్థువుగా నుండియు నతఁడు సదా బ్రహ్మచారిగానే యుండును. అనఁగా వాని గృహస్థాశ్రమము నామమాత్రము; అతఁడు కామినీ కాంచనత్యాగియై సన్న్యాసిగానే యుండును. వాస్తవము విచారించినచో బ్రహ్మచర్యమనునది సంభోగత్యాగ మాత్రమేగాదు; అట్టిభావము మనోవాక్కాయంబులమూటఁ గూడ నుండరాదు. 'కాయేన మనసా వాచా సర్వావస్థాసు సర్వదా! సర్వత్ర మైథున త్యాగో బ్రహ్మచర్యం ప్రచక్షతే' అని యాజ్ఞవల్క్యులు పల్కిరి.

మైథునభావము దర్శనము, స్పర్శనము, కేళి, కీర్తనము, గుహ్యభాషణము, సంకల్పము, అధ్యవసాయము, క్రియానివృత్తి అని ఎనిమిది విధములు. ఈ భావంబును

స్త్రీవిషయతృష్ణయని శంకరులును, స్త్రీభోగ్యతాబుద్ధియని రామానుజులును వచించిరి. మోహదృష్టిగూడ మైఘసమయగునని క్రీస్తువు చెప్పెను.

సూ. స్త్రీధన నాస్తిక (వైరి) చరిత్రం న శ్రవణీయమ్. 63

స్త్రీలనుగూర్చిన కథలుగాని, ధనమునుగూర్చిన కథలుగాని, నాస్తికుల కథలుగాని వినరాదు.

సూ. అభిమాన దంభాదికం త్యాజ్యమ్.

64

అభిమాన దంభాదులను వదలవలయును.

భగవద్భక్తులు లోకకళ్యాణార్థము పాటుపడుటగలదు. వారుచేసిన గొప్పపనులు తలంపునకు వచ్చినప్పుడు వాని యెడలో 'నేనింతపనిచేసితి' ననెడి అభిమానంబును దంభంబును జనింపవచ్చును. అట్టివెప్పుడైన సంకురించినచో మొలకలోనే త్రుంచివేయుచుండవలయును. అభిమాన దంభంబుల నడంపలేనినాఁడు వ్యవహారంబునే మానుటమేలు. అర్తులకుఁ దోడ్పడునప్పుడు వారిసేవయెల్ల భగవత్కైంకర్యమేయని తలంచి, అట్టి కైంకర్యంబునకు నవకాశమిచ్చి నందులకై యయ్యార్తులకుఁ గృతజ్ఞతాబద్ధుఁడు కావలయును. సాధకుఁ డిట్లు అభ్యాసముచేసినచో అభిమానదంభంబులు సన్నగిలి సమసిపోవును. ఈ సూత్రమందలి 'దంభాదిక'

మనుమాటలో గీతయందలి 16 వ అధ్యాయములోని ఆసుక సంపదలెల్ల నిమిడియున్నవని గ్రహింపవలయును.

సూ. తదర్పితాభిలాచారః సకామక్రోధాభిమానాదికం,
తస్మిన్నేవ కరణీయమ్. 65

సర్వవ్యవహారంబులను భగవంతునకు సమర్పించి, కామ క్రోధ ఆభిమానాదులనుగూడ భగవంతునందే చూపవలయును.

కామక్రోధాదులను మొట్టమొదటనే వదలుట యంత సులభకార్యముగాదు. బలవంతముగా వాని నడంచివైవ రాదా యని శంకింపవచ్చును. అట్లుచేయుట యుక్తము గాదు. వానిని క్రమక్రమంబుగా జయింపవలయును. సాధనా వస్త్రయందు సర్వవ్యవహారంబులు భగవత్కైంకర్యార్థములను దృఢభావంబుతో సాధకుఁడు వర్తించుట యొకమార్గము. కావున కామక్రోధాదులు జనించినప్పుడు అది గ్రహించి యా భావంబులను భగవంతునివంకకే మరలించుచుండ వలయును. అట్లుచేసినప్పుడు అనుతాపము వెంటనే జనించును. అది తుచ్ఛభావంబుల నడంచును. ఆ భావంబులును వాని వాసనలును క్రమముగా నశించును.

మఱియొక మార్గముగూడఁ గలదు. ఆగ్రహము వచ్చినప్పుడు భగవద్భక్తికి గలుగు నడ్డంకులపైనఁ దానిని జూప నగును. అప్పు డా కోపము త్యాగరూపముగా మారును. గర్వము జనించినప్పుడు 'అహో! మోహాదులను జయించు

శక్తి నాకుఁ గలదు గదా' యనియు, ఆ శక్తిని భగవంతుని వలన నొడిచితినిగదా యనియు గర్వపడనగును.

ఈ గర్వముగూడ మంచిదిగాదు. భగవంతుఁడు సర్వవిధగర్వంబుల నడఁచుచున్నాఁడు. అయినను ఈ గర్వము ప్రపంచాభిమానరూపగర్వమువలె సంత దోసిగాదు. ప్రపంచాభిమానరూపగర్వము దినదినాభివృద్ధిగాంచి తుదకుఁ గీడు చేయును. ఇది క్రమక్రమంబుగా నశించి భగవంతుని సమీపంబునకుఁ గొనిపోవును. కామక్రోధాదుల విషంబు నిట్లు నిర్విషము చేయుచుండవలయును.

సూ. త్రిరూప భంగపూర్వకం నిత్యదాన్య నిత్యకౌంతా

భజనాత్మకం ప్రేమకార్యం ప్రేమైవకార్యమ్. 66

భక్తి యనునది సాత్త్విక రాజసిక తామసికంబులనిగాని, ఆర్తజిజ్ఞాస అర్థార్థియనిగాని మూఁడువిధములుగా నున్నదని 56 వ సూత్రములోఁ జెప్పబడెను. ఆ మూఁడువిధములను దాటి కేవలము ప్రేమార్థము, సేవకుఁడు యజమానియందుచలె భార్య భర్తయందువలె, నిర్వ్యాజరూపకంబుగా భక్తిచేయవలెను.

భక్తి యనునది భగవత్ప్రేమకార్యవిధానమందు వ్యక్తమగుచుండును. అది నిర్వ్యాజశ్లక్షణముగా నుండవలెను. భక్తునకుఁ జరాచర సమస్త ప్రపంచమందలి ప్రతివస్తువును భగవద్రూపముగానే యుండవలయును. భక్తుని సేవలెల్ల భగవదారాధనరూపంబుగా నుండవలయును. తనభక్తిని

భగవంతుఁడు అంగీకరించుఁగాక అను భావంబుగూడ నుండరాదు. భక్తుఁడు ప్రేమార్థము భగవంతుని ప్రేమింపవలయును. వాని ప్రేమయెల్లఁ దత్సేవారూపంబుగా నుండవలయును.

ఈ సూత్రమందలి 'నిత్య' అనుపదముయొక్క భావంబెంతో గంభీరమైనదిగా నున్నది. 'స వై స్వామి స పై భృత్యో గుణుభౌ న కాముకౌ' అను భాగవతవాక్యము సూచించునట్లుగా దాస్యభజనంబులు కేవలగుణుభ్యములై యుండవలయునే గాని ఫలాభిమానసహితంబులు గాఁగూడ దని తెలుపుచున్నది.

56 వ సూత్రమందు గౌణభక్తి వివరింపఁబడెను. అదియే పరముగా భావింపరాదు. గౌణభక్తిని దాఁటి పరాభక్తిని బొందవలయును.

పంచమోఽధ్యాయము

భక్తిమహిమ

సూ. భక్తా ఏకాంతినో ముఖ్యాః.

67

ఎవరు కేవల ప్రేమార్థము భగవంతునెడఁ బ్రేమచేయునురో వారు ఏకాంత భక్తులగుదురు.

భావశుద్ధియైనఁగాని భక్తియనునది కేవల భక్త్యర్థము కాఁజాలదు. భావశుద్ధికొఱకు సర్వ ప్రయత్నంబులను జేయవలయును. భావము శుద్ధమైనప్పుడు భక్తి నిర్మలము ఏకాగ్రము నైరంత్యమునై యుండును. అట్టి భక్తికి సామ్యముగా సాధ్యమణి యామె పతియెడఁజూపు ప్రేమను జెప్పుదురు.

అట్టి భక్తి ఫలంబుగా ఆత్మయొక్క తత్త్వము అనుభవసిద్ధమగును. ఆ భక్తిని ముఖ్యభక్తి యనిరి. దాని మహిమనుగూర్చి యీ యధ్యాయము చెప్పుచున్నది. ముఖ్య భక్తికిని 56 వ సూత్రమందలి గౌణభక్తికినిగల తారతమ్యంబును గ్రహింపవలయును. ముఖ్యభక్తుని భాగవతుఁడనియు సత్పురుషుఁడనియుఁగూడఁ బేర్కొందురు.

శ్లో. యదైకాంత్యం గతా విష్ణో భగవత్సాత్మభావనే!

తద్వైష్ణవా భాగవతాః సంత ఇత్యభిధీయతే॥'

అని భారద్వాజవచనము. ఇట్టివారి భక్తి మూఁడు గుణంబులకు నతీతమైయుండును. దానంజేసి వారిని లోకవాసనలు చెనకవు. ముఖ్యభక్తులందు మఱియొక విశేషముగలదు. వారు ముక్తినిగూడఁ గోరరు; అనఁగా ఏవిధమైన ఫలార్థమును కోరి వారు భక్తిచేయరు.

శ్లో. 'అనపేక్షః శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః,

సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః'

అను గీత 12 వ అధ్యాయము, 16 వ శ్లోకముగూడ ఈ భావమునే తెలుపుచున్నది.

సూ. కంఠావరోధరోమాశ్చాక్రభిః పరస్పరం

లపమానాఽపావయన్తి కులాని పృథివీంచ. 68

భక్తివిశేషమువలన భక్తులకు సంభాషణకాలంబున డగ్గుత్తికయు, ఆనందాశ్రువర్షమును గగురుపాటు నుండును. ఇవి బాహ్యలక్షణములు. ముఖ్యభక్తుల సంభాషణము మాత్రమేకాదు, సర్వావస్థలయందలి భక్తుల సర్వవ్యాపారంబులుగూడ భక్తిరసంబుతో నిండి పొంగి పొరలివచ్చుచుండును. అట్టి భక్తులలో కేవల భక్తికథలతో జీవితంబును బుచ్చరు. పాపాత్ములను బునీతులుగాఁ జేయుటయే వారికి జీవిత పరమావధిగానుండును. అందువలన వారట్లు సమయమువచ్చినప్పుడెల్ల భగవద్గుణంబుల నుగ్గడింతురు. భక్తి

పారవశ్యం బట్లు వారిని జేయించుచున్నది. అట్లు వారు చేయుట వారికే తెలియదు. వారి బోధకును సామాన్యుల బోధకు నిట్టి తారతమ్యముగలదు. 66 వ సూత్రములోని 'నిత్యదాస్య' మను పదము ఈ భావంబును సూచించుచున్నది.

ముఖ్యభక్తులు భక్తిపారవశ్యంబునఁజేసి లోకపాపనార్థము పాటుపడునప్పుడు లోకము వారి నెన్నివిధములు గానో బాధింపవచ్చును. అట్టిబాధలను వారు సరకుచేయరు. తన్నినను గొట్టినను వారు వారి మతమును మానరు. అట్టి భక్తుల యుపదేశమేగాక వారి సందర్శనముగూడ లోకంబును బుసితముగాఁ జేయును. లోకపాపనవిషయంబున భక్తులకు నెంత పట్టుదల యుండునో శ్రీకృష్ణభగవానుఁ డిట్లు తెలిపెను :

శ్లో. 'నిరపేక్షం మునిం శాంతం నిర్వైరం సమదర్శనమ్ ।

అనువ్రజామ్యహం నిత్యం పూయే యేత్యంఘ్రిరేణుభిః॥'

భాగ. 11-14-16.

లోకపాపమనఁగా నేమి ? అహంకారమును దాని వికారంబులు అని యర్థము. భక్తుల సాంగత్యంబున కెంత మహిమ గలదో 'కులం పవిత్రం జననీ కృతార్థా విశ్వంభరా పుణ్యవతీ చ తేన । అపారసచ్చిత్సుఖినాగ రే సదా విలీయతే మనః ప్రచారః॥' అను సూత్రసంహితోక్తివలన గ్రహింప నగును. 'లోకే త్వద్భక్తినిరతాః త్వద్ధర్మామృతవర్షిణః । పునంతి లోకమఖిలం కిం పునః స్వకులోద్భవాః॥' అను

అధ్యాత్మరామాయణోక్తిగూడ భక్తిమహిమను వెల్లడించుచున్నది. భక్తి యెంత యధికమో యాభక్తుని తేజోమండలముగూడ నంత బలవత్తరమై దవ్వు వ్యాపించుచుండును. అట్టి భక్తులలో నుత్తమోత్తములు లోకదీపకులై యలరాదుదురు. వారు గుహాంతరంబులలో నున్నను వారి తేజస్సు లోకమెల్లఁ బ్రసరించుచు, శుద్ధచిత్తుల హృదయ దర్పంబులందుఁ బ్రతిఫలించుచుండును.

సూ. తన్మయా.

69

ముఖ్యభక్తు లట్టివాడు గావునఁ దీర్థాదులెల్ల వారి మహిమతో నిండియుండును. ఆ ప్రభావ ఫలంబుగా భగవంతు డందు విలసిల్లుచుండును.

సూ. తీర్థీ కుర్వన్తి తీర్తాని, సుకర్మీ కుర్వన్తి కర్మాణి,
సచ్చాస్త్రీ కుర్వన్తి శాస్త్రాణి.

70

ముఖ్యభక్తులు తీర్థస్థానంబులకుఁగూడ పవిత్రతను గూర్తురు ; ఎల్ల కర్మంబులను భావనముచేయుదురు ; సర్వశాస్త్రంబులకుఁ బ్రమాణత్వంబు నాపాదింతురు.

తీర్థమనఁగా దాఁటించునది అని భావము. నదిని దాఁటుటకుఁ బడవ యెట్లో యట్లే సంసారసాగరంబును

దాఁటుటకుఁ బుణ్యక్షేత్రములును మహాత్ములును సద్గుణంబులును దోడ్పడును. అందువలననే దయాసత్యాదులను శాస్త్రము తీర్థములుగా గ్రహించుచున్నది.

ఈ తీర్థసేవవలనఁ జిత్తము శుద్ధమగుచున్నది. శుద్ధచిత్తమందు తిత్త్వము స్ఫురించును. అందువలనఁ దీర్థసేవనంతగాఁ జెప్పిరి. తీర్థసేవవలనఁ జిత్తశుద్ధి యెట్లు గలుగునందురా? ఒక్కొక్కఁబుడి తపోమహిమంబున నొక్కొక్కచోటు తీర్థమయ్యెను. ఆ తీర్థమునకుఁ బోయినప్పు డాఁబుడియు వాని తపోవిశేషంబును దెలియవచ్చును. ఆ తలంపు తాత్కాలికముగానైనను యాత్రార్థి హృదయంబు నాక్రమించును. అట్లాక్రమించినప్పుడు తావన్నాత్రకాలమైనను వానిచిత్తము తన్మయమగును. ఆ బీజము క్రమక్రమాభివృద్ధిగాంచును. ఇదియే తీర్థసేవాఫలము. ఇందొకవిశేషము గలదు. తీర్థమాహాత్మ్యము తెలిసినప్పుడే యిట్టి ఫలము గలుగును గాని యా మాహాత్మ్యము నెఱుంగక యెన్ని తీర్థంబుల సేవించినను ఫలములేదు. మఱియు తీర్థప్రభావజ్ఞానముతోడ నందు విశ్వాసముగూడ నుండవలయును. ఇవి రెండును లేనివారి తీర్థసేవ నిష్ఫలము. క్రైస్తవులు మహమ్మదీయులు—వీరికి కాశ్యాదిక్షేత్రములందు నమ్మకముగలుగదు. కావున వారు కాశ్యాదులను సేవించియు ఫలములేదు. వారికి జరూసలమ్, మక్కా క్షేత్రములందు విశ్వాసము గలదు. వారా తీర్థముల సేవవలన మేలుపడయుచున్నారు. అట్లే హిందువుల సంగతి యనియు గ్రహింపవలయును.

మహాత్ముల సాంగత్యమును నొక్కొక్కటి తీర్థమగుచున్నది. అంతియగాని దానికి స్వతంత్ర మహిమ గలుగదు. ఇదేభావమును 'న హ్యహ్మయాని తీర్థాని న దేవామృచ్ఛిలామయాః | తే పునంత్యురుకాలేన దర్శనాదేవసాధవః ||' అని భాగవతము 47-31.

సాధువులంతటివారు గావుననే 'యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠస్తత్తదేవేతరోజనః | స యత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే ||' అని శ్రీకృష్ణభగవానుడు గీత 3-21 లో సూచింపెను. ఎల్ల శాస్త్రములును సాధువుల యనుభూతివిశేషమే గాని వేరుగాదు. శాస్త్రమునకును ఇతరగ్రంథములకును గల యీ భేదమును గ్రహింపవలయును.

సూ. మోదస్తే పితరో, నృత్యస్తి దేవతాః, సనాధా
చేయం భూర్భవతి.

71

ముఖ్యభక్తుని పితరులు సంతసించురు; వానికై దేవతలూనందించురు; వాని యునికింజేసి భూమి సురక్షితమగుచున్నది.

ముఖ్యభక్తుని తలిదండ్రుల సంతోషమునకుఁ గారణం బేమందురా? వారి కన్నులయెదుట వారి పుత్రుని సర్వ లోకము పూజించుటయే కారణము. కన్నవారికి నంతకన్న మహాభాగ్యము గలదా? తలిదండ్రుల సంతోషమునకుఁ బై కారణంబు సమంజసమే యగుగాక. పరలోకమందలి పితరుల సంతోషమునకుఁ గారణమేమి? అని యడుగ

వచ్చును. వారి వంశముం దంతరించివాఁడు జనించుటయే నారి
సంతోషంబునకుఁ గారణము. పురుషుఁడు తీర్చవలసిన
పితృదిబ్బుణములు పెక్కుగలవు. అతఁడు భక్తుడయ్యేని
సర్వవిధములు వానియంతట నవియే తీసిపోవుచున్నవి.

శ్లో. 'దేవర్షి భూతా ప్రసృణాం పితౄణాం
న కింకరో నాయమృతే చ రాజన్ |
సర్వాత్మనా యశ్వరణం శరణ్యం
గతో ముకుందం పరిహృత్య కర్తమ్ ||'

శ్లో. 'స్వపాదమూలం భజతః ప్రియస్య
త్యక్త్వాస్యభావస్య హరిః పరేశః |
వికర్మయచ్ఛో తృప్తితం కథంచి
ద్ధనోతి సర్వం హృది సన్నివిష్టః ||'
భాగ. 11-5-41-42.

భగవంతుని భక్తిచేయుటవలన దేవ ఋష్యాది
ముఖములెట్లు తీటునని శంకింపవలదు. సమస్తదేవతలు
భగవంతుని యంతరములే గాని వేటుగాదు. మూలదైవంబు
నకు మ్రొక్కినప్పుడు చిల్లర దేవతలకుఁగూడ మ్రొక్కుటే
యగును. ఇదేభావంబును

శ్లో. 'మన్మనా భవ మద్భక్తో ' ౧
మద్యాజీ మాం నమస్కురు |
మామే వైష్యసి సత్యం తే
ప్రతిజానే ప్రియోఽసి మే ||' గీ. 18-65.

శ్లో. 'అనన్య్యా శ్చింతయంతో మాం
యే జనాః పర్యపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం
యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ ||'

గీ. 9-22.

శ్లో. 'యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్
పితౄన్ యాంతి పితృవ్రతాః |
భూతాని యాంతి భూతేజ్ఞా
యాంతి మద్యాజినోఽపిమామ్ ||'

గీ. 9-25.

'యే యే యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయాఽర్చితు
మిచ్ఛతి' మొదలగునవి నూచించుచున్నవి.

ఇంద్రాది దేవతలు అడ్డుపడుట పురాణాదులందుఁ
గలదందురా? స్వర్గకాములై యింద్రాదిపదవులనుగోరి
యజ్ఞాదికర్మంబుల నాచరించువారి విషయమై యాయడ్డం
కులు చెప్పఁబడినవి. మోక్షార్థులజోలికిఁగూడ వారు రాదు;
మీఁదుమిక్కిలి వారికై సంతసించుదు. అంబరీషాదుల
చరిత్రలే యిందులకుఁ దార్కాణము. సాధకులకుఁ గొన్ని
యడ్డంకులు గలుగుచున్నవందురా? ఆ మాట నిజము.
ఆ యడ్డంకులు దేవతలు గలిగించినవిగావు. సాధకని పరీక్షా
ర్థము వానిని భగవంతుఁడే కలిగించుచుండును. అదియు
భగవదనుగ్రహమే ముగిసినది.

భక్తుఁడు భూమికి రక్షకుఁ డెట్లుగునందురా? జనులు
ప్రాయికంబుగాఁ బ్రపంచంబెల్లఁ దమ భోగార్థమే యను
భావంబుతోనుండి తదర్థము శ్రమించుదు. అంతియగాని

వారికి లోకకళ్యాణభావమే యుండదు. సామాన్యులు ప్రపంచాభివృద్ధిని గోరుట కసాయివాడు గొట్టె బలుపును గోరుటవంటిదిగా నుండును. భక్తులసంగతి యట్టిదిగాదు. వారి కోరిక యాత్మార్థముగా నెన్నఁడు నుండదు. లోకకళ్యాణమే ఆత్మకళ్యాణమని వారి తాత్పర్యము. అట్టివారు లోక రక్షకులనుటయందు వింత యేమి గలదు ?

సూ. నా స్తి తేషు జాతి విద్యారూప కుల ధన క్రియాది
భేదః. 72

భగవత్ప్రసన్నత్వము గలిగినప్పుడు జాత్యాదిభేదము లేదు.

అట్టి భగవత్ప్రసన్నత నందినవారు ఏ జాతిలోఁ బుట్టినను బూజ్యులే యగుదురు. అనఁగా సాంఘిక సంబంధ జాత్యాదిభేదములకు భగవద్భక్తియందు నవకాశమే లేదని తాత్పర్యము.

సూ. యత స్తదీయా.

73

కౌవున భక్తులెల్లరును భగవద్దృష్టిలో సమానులే యగుదురు.

భక్తులుగూడ నెల్లజీవులను ఆత్మసమానదృష్టితోనే భావించుదురు.

సూ. వాదో నావలంబ్యః.

74

అట్టి సితికి వచ్చిన భక్తులు భగవంతునిగూర్చిగాని భక్తులనుగూర్చిగాని తత్త్వవిషయంబులఁగూర్చిగాని వాదోపవాదంబులు చేయుదు.

వారియందు అహంకారము సబీజనాశనమైయుండుటంజేసి తమ ప్రతిభను వెల్లడించి కీర్త్యాదులను బడయవలయుననెడి కోరికకే యవకాశము గలుగదు. వారికి భగవత్తత్త్వము స్వానుభవసిద్ధమే గావున యుక్తి మొదలైనవాని నాశ్రయించి తత్త్వనిశ్చయము చేసికొనవలసిన పనిలేదు. ఎవరైనను వారిని వాదమునకుఁ బిలిచినను వారు రాదు.

సూ. బాహుళ్యావకాశత్వాత్ అనియతత్వాశ్చ.

75

పరమార్థం బాహుళ్యేయైశను వానిని వివిధరూపంబులఁ జూచుట గలదు.

అట్టి నానాత్వము వారివారి బుద్ధిశక్త్యాదులను బట్టి యున్నది. ఏకమును అద్వితీయమునైన యా పరమార్థంబును ఒకఁ డొకవిధముగా సందర్శించి తాను గన్నదే సత్యమనియు ఇతరులభావము తప్పనియు వాదించుట గలదు. మఱియొకఁడుగూడ నట్లే వాదింపవచ్చును. వాస్తవము విచారించినచో ఇరువుర భావంబులుగూడ వారికిఁ దెలియవచ్చినంతవఱకు సత్యములే యగును గాని సంపూర్ణములు గావు. కావునఁ బరమార్థజ్ఞానవిషయంబున నొకొకరి

నాక్షేపించుట తగదు. ఎవరికేది ప్రియమో, ఎవరేది సత్యమని విశ్వసించిరో వారి నట్లే చననిచ్చుట మేలు. ఇదే యర్థంబును గీతలో

శ్లో. 'న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ ।

జోషయే త్వర్వకస్మాణి విద్వాన్యక్తః సమాచరన్ ॥'

శ్లో. 'ప్రకృతే ధ్మణసమ్మూఢాః సజ్జగతే గుణకర్మసు ।

తానకృత్స్నవిదోమందాన్ కృత్స్నవిన్నవిచాలయేత్ ॥'

గీ. ౩-26, 29.

అను శ్లోకంబులలో శ్రీ భగవానుఁ డుపదేశించుచున్నాఁడు.

ఏదియైనను యుక్తికి నిల్చినప్పుడే సత్యంబగుననియు, యుక్తికి నిలువని దానిని సత్యంబని గ్రహింపరాదనియు వాదించు మతము గలదు. ఇది కేవల భ్రాంతిమూలకము. యుక్తి యెప్పుడును బ్రజ్ఞాతిశయంబునుబట్టి యుండును. ఒకనికి యుక్తి బాహ్యంబులుగాఁ దోచిన విషయంబులనే సయుక్తికంబులని ప్రజ్ఞావంతులు ఋజువుచేసిన వెన్నోగలవు. వారిమాటను నమ్మి బహుకాలంబుగా లోకం బాచరించిన విషయంబులను అంతకన్న ప్రజ్ఞావంతులు తాఱుమాఱుచేసి నవియుఁ గలవు. ఒకప్పుడు సయుక్తికంబుగా దోచిన సంగతి వేఱొకప్పుడు వానికే యుక్తిబాహ్యంబుగాఁ దోచుటయుఁ గలదు. అందువలననే కేవలము తర్కము నాధారము చేసి తత్త్వనిశ్చయంబును జేయరాదని 'తర్కోఽప్రతిష్ఠ' అని పెద్దలు నుడివిరి. ఇదేభావంబును బ్రహ్మసూత్రము

11-1-11 తెల్పుచున్నది. అట్లని యుక్తిని ద్రోసివేయుట గాదు. యుక్తి సంతమాత్రము స్వీకరింపవచ్చునో ఇంచే 28 వ సూత్రంబునఁ జెప్పఁబడియున్నది.

సూ. భక్తిశాస్త్రాణి మననీయాని త(దు)ద్బోధకకర్మాణి
కరణీయాని. 76

భగవంతునియందలి భక్తిప్రేమలనుగూర్చి పల్కు శాస్త్రంబులను విమర్శించి మననముచేయుచుండవలయును. అట్లే భక్తిప్రేమలను బ్రబోధించు కర్మములనుగూడఁ జేయుచుండవలయును.

భక్తిశాస్త్రంబులనఁగా గీత, భాగవతము, నారద పంచరాత్రము మున్నగు గ్రంథములని సూత్రకర్త భావంబుగాఁ దలంపవచ్చును. ఆశ్వాదుల భక్తికీర్తనంబులును, దక్షిణ హిందూదేశమందలి నాయనార్ల పాటలును, జ్ఞానేశ్వర, తుకారాం, రామదాసు మున్నగు మహారాష్ట్ర భక్తుల రచనంబులును, తులసీదాసు, మీరాబాయి, కబీరు మున్నగువారి కవితలును ఈ కోటిలోనే చేడును. ఇవియెల్లఁ గేవలము భక్తిరసము పొంగి పొరలిన తరంగములే గాని వేఱుగావు.

భక్తిరసాయనాది గ్రంథములును, శంకర రామానుజ, మాధవ, వల్లభ, నింబార్క, గౌరాంగాదుల కృతులు గూడ భక్తుల కెంతయుఁ బఠనీయంబులగును.

నారదమహర్షి గారు 'భక్తశాస్త్రము' అని శాస్త్ర శబ్దమునకు భక్తిశబ్దంబును విశేషంబుగాఁ బ్రయోగించుటను జూడఁగా, జ్ఞాన, కర్మ, యోగ శాస్త్రంబులు భగవంతు నందుఁ బ్రేమను బ్రేరేపించునవి గామింజేసి యవి స్వాభావి కంబుగానే భక్తులకు రుచింపవని సూచించుటగానున్నది. భక్తునకు నిక్కముగా భగవంతునిఁ బ్రేమించుట నక్క మఱియొండు రుచింపదు.

భక్తిగ్రంథములై నను వానిలోనున్న సమస్త విషయంబులను గ్రహింపరాదనియు, తేనెటీగ పుష్పమందలి మకరందమునుబోలె భక్తుఁడు వానికి అనుష్ఠానయోగ్యములై న భక్తిరసోద్రేక భాగంబులనే గ్రహింపవలయుననియు, సూత్రమందలి 'మనన' శబ్దము సూచించుచున్నది.

ఏది భగవంతుని ప్రేమవిలాసంబును బోధించునో, ఏది భగవత్పాదారవిందంబులమీఁద భక్తిచేయు భావంబును గలిగించునో అనియే భాగవతంబగునని స్కందపురాణమును, భాగవతమాహాత్యంబును దెలుపుచున్నవి. 74 వ సూత్రమందలి 'వాద' శబ్దప్రయోగంబునకును, ఈ సూత్రమందలి 'మనన' శబ్దప్రయోగంబునకుఁ గల తారతమ్యంబును గ్రహింపవలయును. భక్తులు నిరంతరము మనన శీలురై యుండనగును; వాదంబునకు నెన్నఁడును గడంగరాదు.

ఈ సూత్రమందలి 'తదుద్బోధక కర్మాణి' యను ముక్కయందెంతో భావంబిమిడియున్నది. భగవత్పరమైన

కర్మంబుల నెన్నిటితో శాస్త్రంబులు చెప్పుచున్నవి. భక్తులగువారు భక్తిప్రబోధక కర్మంబులను మాత్రమే చేయవలయును. ఆ కర్మంబులనే 'భాగవతధర్మంబు' లందురు. వాని విస్తరము గీత 9, 12 అధ్యాయములలోను, భాగవతము సప్తమస్కంధము 5-23, 24; నవమస్కంధములోను, ఏకాదశస్కంధము 31-21 మొదలు 31 వఱకును; 19-20 మొదలు 24 వఱకును గలదు.

ఈ సూత్రము 12, 14 సూత్రంబులకు ఒకవంకను, 49, 62 సూత్రంబులకు నొకవంకను అనుబంధముగానున్నది. భక్తుఁడు పరాభక్తిని జెందిన తర్వాతఁ గూడ భక్తిశాస్త్ర పఠనసాధన లోక సేవాదులు చేయుటనుగూర్చి 12, 14 సూత్రములు చెప్పుచున్నవి. 49, 62 సూత్రములన్నో పరాభక్తికిఁ బూర్వము పై విషయంబులందు భక్తుని మనస్తత్వం బెల్లుండునది తెల్పుచున్నది. ఈ సూత్రమన్నో ఆ విషయములందు ముఖ్యభక్తుని చర్యలను జెల్పుచున్నది. భక్తుఁడు ముఖ్యభక్తుఁడుగాని పరాభక్తుఁడుగాని ఎన్నఁడును భక్తిసాధనంబులను లోక సేవయు విడువరాదని మహర్షి మతముగా నున్నది.

సాధకుఁడు స్వయముగా సిద్ధుని లక్షణంబులను బొందుటకై యత్నింపవలసివచ్చినది శంకరమతము. అది గీత రెండవ అధ్యాయము 5వ శ్లోకంబునకు వారు వ్రాసిన భాష్యము సూచించుచున్నది.

సూ. నుఖదుఃఖేచ్ఛాల్లాభాది త్యక్తై కాలే ప్రతీ(క్ష్య)క్ష
మాణే క్షణార్థమపి వ్యర్థం స నేయమ్. 77

భక్తుఁడు నుఖదుఃఖాది ద్వంద్వంబులను జయించినప్పుడు వానికి సామాన్య కర్తవ్యంబు లేవ్వియు నుండవు. అప్పు దూరకుండుటకుఁ గాలము భారమై తోచును. అట్టి కాలంబును వ్యర్థముచేయక భక్తుఁడు దానిని శ్రేయోమాన్యంబునఁ గడపవలయును.

భక్తి కుదిరిన తర్వాతఁగూడ భక్తుఁడు భక్తిసాధనాదులను విడువరాదని 76 వ సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఏల విడువరాదను ప్రశ్న రావచ్చును. అందులకుఁ గారణంబుల నీ సూత్రము తెలుపుచున్నది.

సామాన్య లేదో యొక కర్మమందుఁ దగిలియుండుడు. అందువలన వారికిఁ గాలము గడచుచున్నది. భక్తులకుఁ జేయవలసిన కర్మములు లేవు. అట్లని వారూరకయున్నచోఁ గాలము వారికి భారమై గడచుచుండును. వారు కాయిక మానసిక వ్యాపారంబులనెల్ల నుడిగినచో తమఃషిశాచము సందువెదకి వారిలోఁ జొచ్చి వారి నున్మార్గంబునకు లాగును. భూగ్రహణశక్తి యెంత బలవత్తరమైనదో తమశ్శక్తిగూడ సంత బలవత్తరమైనదిగా నున్నది. ఎంతటివానినైనను సందు దొరకెనేని అది క్రిందికి నీడ్చి పడవై చును. ఆ శక్తికి సందు ఎప్పుడు దొరకునందురా? కాయిక మానసిక వ్యాపారంబులెల్ల వదలి భక్తులు మిన్నకున్నప్పుడు దానికి సందు దొరకును. అట్టి యెడము గలుగకుండుటకై భక్తులు సాధన క్రమతత్పరులై జాగ్రత్తతో నుండవలయును.

ఎంత మంచి ఇత్తడియైనను దానికిఁ జిలుము పట్టుట నైజము. అట్లే మనస్సు ఎంత శుద్ధముగానున్నను దాని నప్పుడప్పుడు శుభ్రపఱచనిచోఁ ద్రుష్టుపట్టక మానదు. ఈ శుభ్రకార్యమే సాధనక్రమము.

ఈ భావంబును భాగవతము ఏకాదశస్కంధము రెండవ అధ్యాయము 5వ శ్లోకం బిట్లు చెప్పుచున్నది :

శ్లో. త్రిభువన విభవహేతవేఽప్య కుంతస్మృతి
రజితాత్మ సురాదిభిద్వి మృగ్యతామ్ ।
న చలతి భగవత్పదారవిందాల్లవ
నిమిషార్థమపి స్మృత్యైష్టవాగ్ర్యః ॥

సూ. అహింసా సత్య శౌచ దయా స్తిక్యాది చారిత్ర్యాణి
పరిపాలనీయాణి. 78

భక్తుని సాధనక్రమంబు లేవియైనది యీ సూత్రము వివరించుచున్నది. అహింస, సత్యము, శౌచము, దయ, ఆస్తిక్యము మున్నగునవి సాధనములు. వాని ననుష్ఠించుచుఁ బోషించుచు నుండవలయును. యమ నియమాదులుగూడ ఈ కోటిలోనే చేరును. అందువలననే శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు వానినెల్ల దైవీసంపదక్రిందఁ జేర్చి మోక్షకాములు వానిని బట్టుదలతో నాచరింపవలయునని గీత 17 వ అధ్యాయములో నూనిపర్కెను.

అహింస—ఇతి యగ్రస్థానంబు నధిష్ఠించుచున్నది. హింస అనఁగా నేమి? మనోవాక్కాయంబులచేత ఒకఁడు మఱియొక జీవికి స్వయముగాఁగాని యన్యులమూలకంబుగాఁగాని బుద్ధిపూర్వకంబుగానొండెఁ బ్రమాదవశంబుననొండె

ఉపేక్షాకారణంబుననొండె నొప్పికలిగించుట హింస యనఁ బడును. అట్టిది చేయకుండుట అహింస యగును.

శిష్టసమయంబులందొండె, అపమార్గనిరోధావసరం బులందొండెఁ జికిత్సాసమయంబులందొండెఁ గలిగించు నొప్పి హింస కానేరదు. ఏలయందురా? అట్టివేళలందుఁ బరులను నొప్పించుట కర్తయొక్క భావముగాదు; వారు మేలు పడయుటయే కర్త భావము. అనఁగా అహింసా హింసా విచక్షణము భావంబునుబట్టి యున్నదని తాత్పర్యము.

‘మా హింస్యాత్ సర్వభూతాని’ అని వేదవచనము. దీనికి అపవాదమేలేదు. అయినను స్మృతికర్తలు దానికిఁ బెక్కు అపవాదంబులను గల్పించిరి. వాని నాధారముచేసి కొని వర్తించు లోకవర్తనంబును జూడఁగా వేదవచనము నామమాత్రమే యగుచున్నది.

స్మృతికర్తలు వచించిన యపవాదంబులు కర్మమార్గా వలంబుల తాత్కాలిక సౌకర్యార్థమే గాని ఆ మాటలు వారి పరమార్థంబులుగావు. ఈ రహస్యంబును గ్రహింపవలయును. ఆత్మసాక్షాత్కారపరులసంగతి యట్టిదిగాదు. వారు సర్వస్వమును భగవంతునకు సమర్పించియుందురు. అట్టి భక్తులకు భగవంతునందు నెంత ప్రేమయో భగవత్సప్త్యయందుఁ గూడ నెంత ప్రేమ క్రమ్యురిల్లుచుండున్లు. కావున వారియెడ స్మృతికర్తల యపవాదవచనంబులు వర్తింపవు.

అట్లగునేని యజ్ఞాదులు వేదబోధితంబులు హింసలే యగుఁగదా యని శంకింపవచ్చును. అవి తప్పక హింసలే

యగును. మహాభారతము XII. 265. 4 మొదలు 9; భాగవతము XI. 21-29-30. చూడవచ్చును. ఇదే యర్థంబును విజ్ఞానభిక్షువు తాను రచించిన సాంఖ్యసూత్రము 1. 6 భాష్యమందు స్పష్టీకరించెను. భక్తి యనునది సాత్త్వికగుణ సారము గావునను, సాత్త్వికంబునకు రాజసిక తామసికంబులు తగవు గావునను, హింసయనునది ఏరూపమైనను రాజసిక తామసికంబులే యగుఁగావునను, భక్తుఁడు నైజముగానే అట్టి హింసాకార్యంబులను గలలోఁగూడ స్మరింపనేరఁడు. వేదబోధిత కర్మంబుల విలువ వానికి స్పష్టము.

యజ్ఞాదులందు జీవహింసయేగాదు, అట్టి భావము గూడఁ దగదు. వేదములు చెప్పుచున్నవిగదాయని యందురా? వేదభావమువేఱు. మోక్షార్థము వారియందుఁగల రాజసిక తామసిక తత్త్వంబులను బరిమార్చినచో సత్త్వమునెడి స్వర్గంబు నధిష్ఠింతురనియు, అందుండి మోక్షపీఠి సులభముగాఁ జేరవచ్చుననియు వేదములు బోధించుచున్నవి. ఈ రహస్యంబు నెఱుంగక వేదంబులకే నింద మూట గట్టుచున్నారు.

అపార్థంబులను గల్పించి లోకంబును గనుబ్రాహ్మ వచ్చునుగాని అంతస్సాక్షియై సర్వము నెఱుంగుచున్న భగవంతుని గనుబ్రాహ్మఁగలరా? హింసాతత్త్వమునుగూర్చి వారి వారి యంతర్వర్తిమే పీఠికీ బలుకఁడా? ఎదవైఁ జేయి యుంచి యజ్ఞాదులందలి పశువధ హింసగాదని యెవరైనను బలుకఁగలరా? యజ్ఞాదిక పశువివసనమే హింస యనఁగాఁ దక్కినవాని సంగతి చెప్పనేల?

సత్యము—హింసకువలె సత్యంబునకుఁగూడఁ బెక్కు అపవాదంబులుగలవు. 'వారిజాతఘలందు నై వాహికము లందు' అను పద్యము రానివారుండరు. ఆ పద్యప్రకారము సత్యస్థితియేమో యూహింపవచ్చును. 'ఆత్మహేతోః పరా ధేవా నర్మహాస్యా శ్రయా త్తథా| యే మృషా న వదంతీహ తే నరా స్వర్గగామినః' అని పరమశివుఁడు దేవికిఁ బల్కినమాట కన్న వేఱు తార్కాణము సత్యము విషయమై వలయునా?

భక్తుని దృష్టిలో 'సత్యమను' నది చూచినది చూచి నట్లు పల్కుట మాత్రమేగాదు. అంతటను భగవంతుని గాంచుచుఁ దత్పరము మఱిండులేదని త్రిశుద్ధిగా విశ్వసించి వర్తించుట సత్యమగును. ఇదే భావంబును శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు భాగవత గీతాదులందు 'సమదర్శన' పదము వలన సూచించుచున్నాఁడు.

శౌచమనఁగా శుభ్రత—ఇది బాహ్యము, అంతరమని రెండు విధములు. బాహ్య శౌచవిషయమై శాస్త్ర మెన్నో నియమంబులను నిపతించుచున్నది. భక్తునకు నవి యంత మానసియంబులుగావు. ఆత్మశుద్ధి యొక్కటే వానికి ముఖ్యము.

చిత్తంబునకు మాలిన్యంబును గలిగించునది ఏది? అని యడుగవచ్చును. అహంకారమునూ, శూని యూతగజ్జలైన రజస్తమో గుణంబులును చిత్తమాలిన్యకారణంబులు. అది సోకకుండుమార్గ మేమందురా? అసంగత్వమే యుపాయము. 'కర్మ స్వసంగమః శౌచమ్;' అనియు 'కర్మశుద్ధి ర్మదర్పణమ్'

అనియు భగవానుఁడు భాగవతములో శౌచతత్త్వంబును
XI. 19. 38, 22. 15 లో బోధించెను.

శౌచమనునది 'సత్యశౌచం మనఃశౌచం శౌచ
మింద్రియనిగ్రహః । సర్వభూతదయాశౌచం జలశౌచంత
పంచమమ్' అని గరుడపురాణంబును, 'అభక్ష్య పరిహారంచ
సంసర్గచ్ఛా ప్యనిండితైః । స్వధర్మేచ వ్యవస్థానం శౌచమే
తత్ప్రకీర్తితమ్' అని బృహస్పతియు, శౌచతత్త్వమును నానా
విధములుగా వచించిరి. 'బాహ్యంతఃకరణానాం కృత్య
యోగ్యతాశౌచ' మని రామానుజాచార్యులవాడు గీత
18-31 వ శ్లోకమున రచించిరి.

ఈ శుచిత్వ—సంపాదకుఁడు భగవంతుఁడు తక్కు
మఱియొకఁడు గలుగఁడని భక్తులభావము. 'అపవిత్రః పవి
త్రోవా సర్వావస్థాం గతోఽపివా । యః స్మరేత్పుండరీకాక్షం
స బాహ్యభ్యంతరః శుచిః' అను వాక్యమే యిందులకుఁ
దార్పణము.

దయ—దయ యనగా 'సర్వభూతంబులయెడ సర్వత్ర
అనుగ్రహ'మని శాండిల్యోపనిషత్తు. 'యత్నాదపి పరక్లేశం
హర్తుం యద్ హృది జాయతే । ఇచ్ఛా భూమిసురశ్రేష్ఠ సా
దయా పరికీర్తితా ॥' అని పద్మపురాణంబును, 'ఆత్మవత్సర్వ
భూతేషు యో హితాయోచ శుభాయ చ । వర్తతే సతతం
హృష్టః క్రియా హ్యేషా దయాస్మృతాః ॥' అని మత్స్య
పురాణంబును, 'పరే వా బంధువర్గే వా మిత్రే ద్వేష్టరివా
సదా । ఆత్మవద్వర్తితవ్యం హి దయేషా పరికీర్తితా ॥' అని

కాశీతత్త్వమును, 'ఏతదేవ హి దయాలు లక్షణం యద్వినే
యజన బుద్ధివర్ధనమ్' అని సంక్షేప శారీరకంబును బల్కు
చున్నవి.

పై వాక్యంబుల సారాంశంబును బరిశీలించినచో,
అంతస్థమైన ప్రేమ యనునది ప్రవృత్తిరూపంబున దయగాను,
నివృత్తిరూపంబున అహింసగాను బరిణమించునని తేలు
చున్నది. ఇవి రెండు నొకదానికే ముఖద్వయమగును.
అహింసామాత్రముతో భక్తుని ప్రేమ తనివినొందదు ;
పరోపకార మొనర్చునందాక అది నిలువనీయదు. దానికి
హితులనిగాని శత్రువులనిగాని వివక్షతలేదు. దేశకాలనియ
తియుఁ గలుగదు. ఏలయందురా? ఎల్లభూతంబులందు
వానికి భగవంతుఁడుదక్క వేఱొండు కానరామియే కారి
ణము. కావుననే 'భక్తుఁడు అపేతుకదయాసింధు'వని
వివేకచూడామణి వచించుచున్నది. భగవంతుని యను
గ్రహము పాత్రోచితమైయుండును ; భక్తుని ప్రేమయన్ననో
దానికెట్టి నియతియు లేదు.

ఆ స్తిక్యత—తాత్త్వికార్థసత్యత్వమందుఁ బ్రమాణ
బుద్ధిగలిగియుండుట ఆ స్తిక్యత యనఁబడును. 'ఆ స్తిక్యం
నామ వేదోక్త ధర్మా ధర్మేషు విశ్వాసః' అని శాండిల్యోప
నిషత్తు. ఆ స్తికతకు వ్యతిరేకపదము 'నా స్తికత'. వేదనింద
కుఁడు నాస్తికుఁడని మనువును. పరలోకాద్యస్తిత్వవాది ఆ స్తి
కుఁడనియు, వేదమార్గంబు ననుసరింపనివాఁడు నాస్తికుఁ
డనియు భీమాచార్యుఁడును వచించిరి. అందువలననే భీమా

చార్యుడు 'మాయావాదీ వేదాంత్యపి నాస్తిక ఏవ పర్యవసానే సంపద్యతే' అని పల్కిరి. వీరి మతప్రకారము సాంఖ్యులును అద్వైతులును నాస్తికులే యగుదురు. కుమారిలభట్టు మతప్రకారము సాంఖ్యయోగము, పాంచరాత్రము, పాశుపతము వేదవిరుద్ధములని (తంత్రవార్తికలో 1. 3. 4) యేర్పడుచున్నవి.

ఆస్తిక్యం శ్రద్ధధానతా పరమాథే స్వాగమాథేషు (గీ.త. 18. 42 భాష్యము) అని శంకరులును, 'వైదికార్థస్య కృత్స్నిస్య సత్యతా నిశ్చయః' అని రామానుజులును రచించిరి.

ఆస్తిక్యమునుగూర్చిన యీ వచనంబులెల్లఁ బాక్షికంబులుగాఁ దోఁపకమానవు. ఈ వచనార్థమే సత్యమని భావించుమేని, అద్వైతభక్తులు, క్రైస్తవభక్తులు, ముసీమతభక్తులు—వీరెల్లరు వేదప్రమాణ్యంబు నంగీకరింపదుగావున నాస్తికులే యగుదురు. ఇంతియగాదు. దక్షిణ హిందూ దేశమందు నాఁటికి నేఁటికి బరమభక్తులుగాఁ బూజింపఁబడుచున్న ఆళ్వార్లు, నాయనార్లు—వీరందరును వేదంబులకన్న ఆగమంబులనే ప్రమాణంబులుగా గ్రహించుదుగావున నాస్తికులే యగుదురు. వేయేల? వడ్డర్శనకర్తలు, కపిలుఁడు, జైమిని మున్నగువారు వారి శాస్త్రమందు భగవంతునకే యవకాశమియ్యరైరి. ఆకాశాంబున వారుగూడ నాస్తికులుగాక మానరు.

కాఁబట్టి 'ఆస్తిక' శబ్దార్థమును సంకుచితంబుగా గ్రహింపరాదు. భక్తికిని వేదాదులందలి ప్రమాణబుద్ధికిని

ముడివెట్టరాదు. భక్తుడు భగవంతునినప్ప మఱిండు తలంపడు. అదే వాని జీవితార్థము. అస్సైతుక దయ తక్కువ మఱిండతడు పాటింపడు.

మోక్షమే పరమార్థమని నిశ్చయింతుమేని, ఆ మోక్షము స్వప్రయత్న ఫలముగా నచ్చుగాక, లేక భగవదనుగ్రహఫలముగాఁ గలుగుగాక, లేక మహాశ్మల కృప నలన సిద్ధించుగాక, ఎల్లమతములు దాని సంగీకరించుచున్నవి. కావున సర్వమతములును దన్మతభక్తులును ఆస్తి కులే యగుదురు.

సూ. సర్వదా సర్వభావేన నిశ్చింతైః (చింతైః) భగవా
నేవ భజనీయః.

79

ఎల్లవ్యాకులంబులను వదలి నిరంతరము జీవితకాలమందలి సమస్త శితిగతులందును భగవంతు నే భజింపవలయును.

శాస్త్రార్థమును విమర్శపూర్వకంబుగా గ్రహింపవలయునని 76 వ సూత్రము సూచించెను. అదేయర్థంబునీ సూత్రముగూడ నుపపాదించుచున్నది. భగవత్పూజావిధానంబునఁగల విశేషాంశంబులు 37 వ సూత్రమందుఁ జెప్పబడెను. ఈ సూత్రమందు మఱియొక విశేషము గలదు. భగవంతునే భజింపవలయుననుటయందు రెండుభావంబు లంతర్భూతములై యున్నవి. ముఖ్యభక్తికిఁ జేయూత

తెవ్వియు నవసరములేదనియు, భక్తిప్రాదుర్భావదశయందు నవసరంబులుగా భావింపఁబడునట్టి యజ్ఞాదులు విగ్రహారాధనాదులు యాత్రాదులు నట్టి యాలంబనకోటిలోఁ జేదననియు, వానిని దాటి ముఖ్యభక్తి యుండుననియుఁ దలంపఁబడునది మొదటి భావము. ముఖ్యభక్తుఁడు లోకసంగ్రహార్థము యజ్ఞాదులను గావించినను, అవియెల్ల దావన్మాత్రములేగాని పరమార్థదాయకంబులుగావను భావంబుతో నతఁడు వర్తించును. అతఁ డట్లు వర్తించుచున్నను భగవంతుఁడు వానికిఁ దద్యజ్ఞాదులందుఁగూడ స్వరూపంబుతోఁ బ్రసన్నుడగుచునే యుండును. సామాన్యుల విగ్రహాది బాహ్యపూజలకును రామానుజ గౌరంగాదుల బాహ్యపూజలకును గల యీ పరమభేదంబును మఱువరాదు. ఇట్టి భావపరిణామము భక్తి విశేషంబునుబట్టి భక్తులందుఁ గ్రమక్రమముగాఁ గలుగుచుండును. ఈ విషయమై

శ్లో. బాలక్రీడనవత్సర్వే నామరూపాదికల్పనమ్ ।

విహాయ బ్రహ్మనిష్ఠో యః స ముక్తి నాత్ర సంశయః ॥

శ్లో. మృచ్ఛిలాధాతుదార్వాది మూర్తావీశ్వరబుద్ధయః ।

క్లిశ్యంతస్తపసా జ్ఞానం వినా ముక్తిం నయాంతితే ॥

శ్లో. ఉత్తమో బ్రహ్మసేద్భావో ధ్యానభావస్తు మధ్యమః ।

అధమః స్తోత్రపాఠాది బహిఃపూజాధమాధమా ॥

అని మహానిర్వాణతంత్రంబును,

శ్లో. అగ్నా క్రియావతో దేవో హృది దేవో మనీషిణామ్ ।

ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం జ్ఞానినాం సర్వతః శివః ॥

అని జ్ఞానసంకలినియును,

శ్లో. అగ్ని ర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృదిదైవతమ్ ।

ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం సర్వత్ర విదితాత్మనామ్ ॥

అని యుత్తరగీతయు వివరించుచున్నవి.

ఇక రెండవ భావంబును వినుము. భక్తి ప్రథమదశ యందు భక్తుఁడు వాని యిష్టదైవతంబును దక్క నన్యంబుల నెల్ల నిరసించి తూలనాడుట గలదు. అది భక్తి బాల్యవిచేష్టితమగును. ఆ భక్తి తుట్టతుదకు ముఖ్యభక్తిగాఁ బరిణమించినప్పుడు వానిదృష్టి మాటును. నానాశాస్త్రములందు వివిధరూపంబుల వర్ణింపఁబడిన బహురూపతత్త్వంబులెల్ల బాహ్యదృష్టికి భేదాత్మకంబులుగాఁ గాన్పించునేగాని పరమార్థదృష్టికి నవియెల్లఁ దా నేదైవతంబునకు భక్తిచేయునో యాదైవతంబేగాని వేఱుగాదని వానికి స్ఫుటమగును. ఈ భావంబుదయించుటతోడనే వాని పూర్వపాపండబుద్ధి నశించుచున్నది. అట్టి బుద్ధి యేమాత్రమున్నను అతఁడు ముఖ్యభక్తుఁడు గానేరఁడు. 'ఏకం సద్విప్రా బహుధా వదంతి' అను ఋగ్వేదవాక్యము ముఖ్యభక్తిలక్షణము.

ముఖ్యభక్తులకు నిష్టదేవతలుండుటఁ గలదు. అయినను వారికి దేవతాంతరములందు అనూయాదులుండవు.

ఈ సూత్రమందలి నిశ్చింత భజనము భావసమాధిని సూచించుచున్నది.

సూ. స కీర్తనీయః (కీర్త్యమానః) శీఘ్రమేవావిర్భవ

త్యనుభావయతి (చ) భక్తాః.

80

భగవంతుని భజింపఁగా భజనముయొక్క తీవ్రతనుబట్టి ఆయన శీఘ్రముగాఁ బ్రసన్నుడై తత్త్వానుభూతిని గృహింపఁచేయును.

నిశ్చింతభజనము భావసమాధియగునని పై సూత్ర మందుఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి సమాధిఫలముగా భగవంతుఁడు ఏ రూపంబున వాని నారాధింతుమో యా రూపంబున భక్తుల యంతర్దృష్టికి గోచరించును. భగవద్గోచరము కేవల భావ మాత్రమేగాదు ; ముఖముఁ నుండును. అప్పుడు భక్తుఁడును భగవంతుఁడు స్థానవ్యత్యయములేక ఏకప్రపంచమందే నివ సింతురు. దీనినే సాలోక్యముక్తియందురు. భాగ. XI. 2. 41-45.

ఆ సాలోక్యముక్తియందు భక్తుఁడు భగవంతునితోడ నిరంతరము నుండుటయేగాక, తాను జూచునవియెల్ల భగవ ద్విభూతివిలాసములేయని యతఁడు గ్రహించును. ఈ భావం బును సామీప్యముక్తి యందురు.

భగవంతునితోడ నిరంతరము నుండుట, భగవ ద్విభూతివిలాసంబులను జూచుచుఁ దన్మయుడై యుండుట, ఇవి రెండు భక్తుని నెట్టకేలకు భగవద్వృత్తికిఁ గొనివచ్చును.

ఈ భావంబునే భాగవతము X. 29. 15 సూచించుచున్నది. ఈ స్థితిని సారూప్యము క్రింది యందురు. భక్తిశాస్త్రముయొక్క చరమఫలం బిదే యని తలంపవచ్చును. ఈ స్థితియందు భేద భావం బంతో యింతో యుండును. అందువలన నిది యుత్తమగతిగా అద్వైతము గ్రహింపదు.

భగవత్సారూప్యమన్నంతనే భగవంతునకువలె భక్తు నకుఁగూడ జగత్స్పృష్టిస్థితిలయశక్తి యుండునని భావింపరాదని (శ్రీ) శంకరులవారు సూత్రభాష్యమందు III. 4-17 లోఁ దెల్పిరి.

భేదభావంబు సమూలంబుగా నశించి యైక్యమందుట యొక్కటే యుత్తమగతియని యద్వైతము. ఈ స్థితిని సాయుజ్యమందురు. దీనిని భక్తిఫలంబుగా భగవంతుఁ డను గ్రహింపవలయునేగాని ప్రయత్నఫలంబుగాఁ బడయఁజాలరు.

భగవంతుని సేవించుచుఁ దద్రూపానందంబు నను భవించుచుండుటయే భక్తుని కోరికగాని యైక్యంబు సతఁడు కోరఁడు. ఐక్యమందుఁ బై విధానందానుభవంబునకు నవ కాశములేదు. భా. III-25-34; III-29-13; XI-14-14; XI-21-34. భక్తుఁడు కోరకున్నను భగవంతుఁడు వానికి సాలోక్యదిత్రయమేగాక ఫాయుజ్యంబు ననుగ్రహించును. ఈ సంగతి 4 వ సూత్రమందుఁ జెప్పఁబడియున్నది.

భక్తిమార్గఫలంబుగా బ్రహ్మజ్ఞానసిద్ధిగూడఁ గలుగు ననియు, అట్టిదానిని భక్తుఁడు కోరకున్నను భగవంతుఁడే

వానికి సనుగ్రహించుచునియు శ్రీరామకృష్ణపరమహంసగాఁగ నుడివిరి.

ఈ సాయుజ్యము క్రినే ఏకాంతము క్రియనియు వచించిరి. అని ముఖ్యభక్తియొక్క పరమావధి యగును. ఈ యేకాంతభక్తిని పరభక్తియనియు, బరమప్రేమయనియు, అమృతమనియు శ్రీ నారదమహర్షి గారు ఈ గ్రంథ ప్రథమాధ్యాయమందుఁ దెల్పిరి.

సాయుజ్యభావంబును భక్తులు భావమాత్రముగాఁ దలంచుటకుఁగూడ నెఱుఁగుదురు. ఏలయందురా? మనుష్యమాత్రుఁడు భగవంతుఁడగునని తలంచుటకన్న ఘోరపాపములేదనియు, అట్లు తలంచుట భగవంతుని నుత్తమ లోకంబునుండి పాతాళంబునకు నీడ్చివైచుటయనియు భక్తుల మతము. జీవాత్మకును బరమాత్మకును అభేదంబును భక్తుఁడైనను గలలోఁగూడ నంగీకరింపఁడు. అందువలన భక్తులకు అద్వైతంబు రుచింపదు.

అద్వైతము భక్తులకు రుచించినను రుచింపకున్ననుఁ బరాభక్తిఫలంబుగా భగవంతుఁడే వారికి సనుగ్రహించుచున్నాఁడు. ఇది స్వానుభవసిద్ధమని శ్రీ నారదమహర్షి గారు భాగవతము 1-6-18 లో నిట్లు దెల్పిరి:

శ్లో. 'ప్రేమాతిభరనిర్భిన్న పులకాంగోఽతి నిర్వృతః ।
ఆనందసంప్లవే లీనో నాపశ్యముభయం మునే ॥'

శ్లో. 'త ఏ తే భగవద్రూపం విశ్వం సదసదాత్మకమ్ ।

ఆత్మనోఽవ్యతిరేకేణ పశ్యంతో వ్యచరన్ మహిమ్ ॥'

భాగ. 11-2-22.

అనునదిగూడ అదేభావంబును చెలుపుచున్నది.

జీవన్ముక్తి యన్ననుఁ బరభక్తి యన్న నొక్కటేయని
(శ్రీ) స్వప్నేశ్వరులవారు శారీరకసూత్రము 98 వ దానికి
తాము రచించిన భాష్యములోఁ దెల్పిరి. నిష్కృప్తరాణము
1-9-59 వారి వాక్యమునకు ఆధారము.

సూ. త్రి సత్యస్య భక్తిరేవ గరీయసీ, భక్తిరేవ
గరీయసీ ॥

81

భగవంతునకు నామరూపాదులు లేవు. అయినను బోధనార్థము
భగవంతుఁడు పరము, నిత్యము, సత్యము అని వచించిరి. అట్టి భగవంతు
నకు భక్తి సేయుటయే, అనఁగా వానినిఁ ద్రిశుద్ధికై ప్రేమించుటయే ఉత్తమ
భజనం బగును ; ముమ్మాటికి నదే యుత్తమము.

భక్తుఁడు సాయుజ్యముక్తిని గాంచినంతనే భేదభావము
సమూలకంబుగా నశించుననుట చెల్లదు. ఏలయందురా?
వాని ప్రారబ్ధకర్మము అడ్డుపడుచున్నది. ఆ కర్మము సమ
గ్రంబుగా వ్యయించునందాఁక అభేదసిద్ధి గలుగదు. ప్రారబ్ధ
కర్మము భుక్తము కావలసినట్టిది లేని భక్తులును గలరు.

అట్టివారిని భగవంతుఁడే స్వకార్యనిర్వహణార్థము సజీవులుగా నుంచి వారికి భేదబుద్ధిని దావన్మాత్రముంచును. బ్రహ్మసూ. IV-1-15-19.

తనకును భగవంతునకు సభేదమనుట భక్తునకు స్వానుభవసిద్ధము. అయినను భగవత్ప్రేమానుభవానందంబునకై యతఁడు తావన్మాత్రము భేదభావంబు నుంచుకొనును. దీనిని ముఖ్యభక్తి యందురు. అది జీవబ్రహ్మైక్యసిద్ధికిఁ బూర్వము భక్తి యధిష్ఠించు చరమస్థానమగును.

ముఖ్యభక్తియందు భేదభావంబు సుంతయుండుననుట వలనఁ బ్రమాదపడవలదు. ఆ భేదభావము కాల्పనిక మేగాని వాస్తవముగాదు. అట్లనుటకు నాధారమేమందురా? భేద భావంబు పూర్ణంబుగా నశించినప్పుడు జీవన్ముక్తి యని జ్ఞాన భావంబు భేదభావంబు తావన్మాత్రంబుంచుకొన్నవానినిఁ లందురు. భేదభావంబు భక్తులందురు. వాస్తవము విచారించినచో బరభక్తుడని భక్తులందురు. వాస్తవము విచారించినచో నిరువుర లక్షణంబులందు భేదమే కాన్పింపను. కావున జీవన్ముక్తియన్నను 'బరభక్తి' యన్నను నొక్కటే యని తేలుచున్నది. ఇదేయర్థంబును విద్యారణ్యులును స్పష్టేశ్వరులును చెల్పిరి.

ముఖ్యభక్తికిఁ బరభక్తికినిఁ గొంచెము భేదము గలదు. అది సూక్ష్మాతిసూక్ష్మము. దానిని మహానుభవ శాలిగాని గ్రహింపనేరడు. నారదమహర్షి యంతటివాఁడు గావున వాని రెంటి తత్త్వంబులను వివరింపనోపెను.

పరభక్తి ఫలంబేమందురా? ఏభగవంతుఁడు తన కన్న వేఱనియు, ఎందో యేదో రూపంబుననుండుననియు భక్తుఁడు మొట్టమొదటఁ దలంచెనో యాభగవంతుఁడు తన యాత్మయే యనియుఁ దనలోనే యున్నాడనియు, అపరి చ్ఛిన్నుఁడును సర్వాంతర్యామియు సర్వవ్యాపకుఁడును సర్వ మునై యున్నాడనియు గ్రహించును. అట్టి భావంబెప్పుడు స్థిరమగునో యప్పుడే యాభక్తునకు దేశకాల కారణ భేద భావము నశించును; అతఁడు శ్రుగుణాతీతుఁడును, అవస్థా త్రయాతీతుఁడును, త్రిపుటిభేద సమతీతుఁడునై భగవ దైక్యంబునొందియు వలసినప్పుడు తత్పరిమ ప్రేమానుభవా నందంబునుఁ బడయుచు నిత్యసంతోషియై యుండును. ఈ ప్రేమానుభవము ముఖ్యభక్తికన్న శ్రేష్ఠము. ఈ భావమునే యీ సూత్ర ప్రథమభాగము సూచించుచున్నది.

ఈ సూత్రముయొక్క రెండవభాగము ప్రథమభాగము యొక్క యనువాదమే యనవచ్చును. అయిన నందొక విశేషముగలదు. అది యేదియందురా? మోక్షంబునకు జ్ఞానకర్మయోగంబులు సాధనంబులుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఆ మూఁటికన్న భక్తి యెంతయు నుత్తమమైన సాధనమని యది సూచించుచున్నది. ఇదే భావంబును త్రిపాద్విభూతి నారాయణోపనిషత్తు ఇట్లు చెప్పుచున్నది. 'భక్తివలనఁగాక మఱి యెంటు బ్రహ్మజ్ఞాన మెన్నఁడును గలుగదు; ఇతరోపా

యంబులనెల్ల వదలి భక్తి నాశ్రయింపుము ; భక్తీనిష్ఠుడవగుము; ముమ్మాటికి భక్తీనిష్ఠుడవగుము. భక్తివలన సర్వము సిద్ధించును. భక్తివలన నాధిపరానిది ఏదియు లేదు.” ఇదే యర్థంబు అధ్యాత్మరామాయణము 1-6-36 నందును, భాగవతము III. 25-19; VII. 7-50-52; X. 14-4, I. 2-34; XI. 14-20 లయందును, బ్రహ్మవైవర్త కృష్ణజన్మఖండములో 37. 8-9 లయందునుఁ దెలుపఁబడియున్నది. మఱియు గీతలోని యీ క్రింది శ్లోకంబులను జూడనగును.

శ్లో. ‘యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా,
శ్రద్ధావాక్ భజతే యోమాం స మే యుక్తతమోమతః |
(భ.గీ. 6-47)

శ్లో. ‘మయ్యావేశ్య మనో యేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే,
శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే యుక్తతమా మతాః ||
(భ.గీ. 12-2)

శ్లో. ‘సర్వధర్మాః పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ,
అహంత్యా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా
శుచః || (భ.గీ. 18-66)

సూ. గుణమాహాత్మ్యాస్తక్తి, రూపాస్తక్తి, పూజాస్తక్తి,
 స్మరణాస్తక్తి, దాస్యాస్తక్తి, సభ్యాస్తక్తి, వాత్స
 ల్యాస్తక్తి, కాంతాస్తక్తి, ఆత్మనివేదనాస్తక్తి,
 తన్మయతాస్తక్తి, పరమవిరహాస్తక్తి, రూపా
 ఏకధా అపి ఏకాదశధా భవతి.

82

భక్తి యనునది పరమార్థ దృష్టికి ఏకరూపమేయైనను అది వ్యవహారమునందు నీ క్రింద నుదహరించిన 11 రూపములు దాల్చుచున్నది. (1) భగవత్కృత్యాణగుణాభివర్ణనము, (2) భగవద్దివ్యమంగళవిగ్రహానురాగము, (3) భగవత్పూజ, (4) భగవత్స్మరణము, (5) భగవత్సేవ, (6) భగవంతునెడ సఖ్యభావప్రేమ, (7) భగవంతుని పుష్టనిగా భావించుట, (8) భగవంతుని భర్తగా భావించుట, (9) భగవంతునకు సర్వము సమర్పించుట, (10) భగవన్మయుడై యుండుట, (11) భగవంతు నెడబాసియుండ నేరమి.

అట్లనుటవలన భక్తి పదునొకండు రూపములే యని నిశ్చయింపవలదు. అది మహర్షిగారి భావముగాదు. భక్తి యనునది వారివారి పూర్వసంస్కార దుచులంబట్టియు అభిమానాదులంబట్టియు నానావిధంబుల నుండును. ఈ భక్తి యనునది ఒక్కొక్కచోట వింతరూపంబున నుండును. భగవంతుడు తన కార్యార్థమై భక్తి నట్టి రూపంబులఁ దాల్చించును.

నారదుడు వ్యాసుడు మొదటిదానికిని, బృందావన స్త్రీలు రెండవదానికిని, అంబరీషుడు మూడవదానికిని,

ప్రహ్లాదుఁడు నాల్గవదానికిని, హనుమంతుఁడు ఐదవదానికిని, ఉద్ధవార్జునులు ఆఱవదానికిని, దేవకీ కౌసల్యలు ఏడవదానికిని, దుక్కిణీ సత్యభామలు ఎనిమిదవదానికిని, బలి విభీషణులు దొమ్మిదవదానికిని, సనత్కుమార యాజ్ఞవల్క్యులు పదియవదానికిని, గోపికలు పదునొకండవదానికిని ఉదాహరణంబులు.

ఒక్కొక్కరి నొక్కొక్క రూపభక్తికి నుదాహరించుట వలన వారియందుఁ దదితరరూపభక్తివిలాసంబులు గలుగవని యూహింపరాదు. ప్రధానరూపంబునుమాత్రమే గ్రహించి యట్లు వచించిరి. ఈ భక్తిరూపంబులెల్ల నొక్క వ్యక్తి యందే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కవేళఁ గాననగును. ఇందు లకుఁ బరమహంసగారే నిదర్శనము.

విరహాస్తక్తి యనునది భక్తులకెల్లరకును సర్వసాధారణము. ఏలయందురా? అది భక్తి స్వభావము. భక్తి నిక్కముగా నున్నది లేనిది యీ యొక్క లక్షణమునే తార్కాణముచేసి నిర్ణయింపవలయును. అదేభావంబును నారద మహర్షిగారు 29 వ సూత్రంబునఁ దెల్పిరి. విరహాస్తక్తి యనునది భక్తియొక్క పరమలక్షణంబని యామునాచార్యులును నుడివిరి. ఈ రూపభక్తి నిదర్శనంబునకు రాధాగోపికల కన్న మించినవారు గలుగరు. అట్టి భక్తి తత్త్వమునే గీత గోవిందము నెఱచూఱులిప్పుచున్నది.

సూ. ఇత్యేవం వదంతి జనజల్పనిర్భయాః ఏకమతాః

కుమార-వ్యాస-శుక-శాండిల్య-గర్గ-విష్ణు -

కౌండిన్య-శేషోద్ధవారుణి-బలి-హనుమత్ -

విభీషణాదయో భక్త్యాచార్యాః.

83

భక్తిశాస్త్రంబునకు నాచార్యులైన కుమారుడు - వ్యాసుడు - శుకుడు - శాండిల్యుడు - గర్గుడు - విష్ణువు - కౌండిన్యుడు - శేషుడు - ఉద్ధవుడు - అరుణి - బలి - హనుమంతుడు - విభీషణుడు మున్నగు మహాత్ములు మతాంతరంబులను లెక్కనేయక తద్వాదంబులెల్ల జల్ప ప్రాయంబులుగా భావించి భక్తియే ముక్తికి నుత్తమసాధనంబని యే మతితో వచించిరి.

నారదమహర్షి రచించిన యీ భక్తిశాస్త్రము స్వకల్పితముగాదనియు, వాని మతమంతయు భక్తితత్త్వ వేత్తల స్వానుభవ సముజ్జీవితమే యనియు ఈ సూత్రము తెల్పుచున్నది. భక్తితత్త్వవేత్తలు పైనిఁ జెప్పినవారే గారు; ఎందఱో గలరు. వారిలోఁ గొందఱును మాత్రమే విస్తరభీతింజేసి సూత్రకారుడు గ్రహించెనని సూత్రమందలి 'ఆది' శబ్దము సూచించును.

'ఏకమతితోఁ జెప్పిరి' అనుటవలన వారెల్లరి యను భవంబు నొక్కవిధమేనా? యని శంకింపవలదు. వ్యవహారం బొక్కొక్క రందు నొక్కొక్కవిధ భక్తిరూపము ప్రధానంబుగానున్నను, దాని తత్త్వానుభవమందును, తదుప దేశములందును ఎల్లరు నేకమతులే యని భావము. ఇంత

యేల? పరభక్తియందుఁ గూడ సూక్ష్మతరములైన యవాంతరభేదంబులు గలవని శ్రీ నారదమహర్షిగారే 16, 17, 18 సూత్రములలోఁ దెల్పెనుగదా.

ఈ యవాంతరభేదంబులు పరభక్తివిషయంబుననేగాని అపరభక్తివిషయంబునఁ గలుగవు. అపరభక్తింగూర్చి యీ గ్రంథంబునఁ జెప్పిన విషయంబు సర్వసమ్మతము.

ఈ భక్తులలోఁ గొండఁబూ మాత్రమే భక్తిగ్రంథములను రచించి తమ మాహాత్మ్యంబును వెల్లడించి చిరజీవులైరి; పెక్కుమంది పేర్లుమాత్రము గలవు. వారింగూర్చి యితరులు రచించిన గ్రంథములవలన వారి మాహాత్మ్యంబును గ్రహింపవలసియున్నది. అయినను వారు గఱపిన బోధక మార్గము మాత్రము నేటికినిఁ బ్రచారమందున్నది. భక్తి తత్త్వంబును గ్రహింపఁగోరువారు ఆ మహాత్ముల జీవితంబులను జదువవలయునని శ్రీ నారదమహర్షిగారే సూత్రమందు సూచించిరి.

భక్తులన్నప్పుడు మన దేశభక్తులు మాత్రమే యని భ్రమపడవలదు. దేశాంతర మతాంతర భక్తుల చరితలు గూడ మానసియవలె యగును. దేశమతభేదంబునఁ జేసి భక్తియందు భేదము గలుగనేరదు. ఒక వేళ ఎందైన నుంత భేదము గానవచ్చినచో అట్టి భేదాంశంబులను విరమించి ఏకభావాంశంబులనే గ్రహింపనగును.

కుమారుఁ డనఁగా సనత్కుమారులు, వీరు నారద మహర్షి గురువులు. నారదుఁడు వారివలనఁ బరమార్థోప దేశంబును గ్రహించినట్లు బ్రహ్మవైవర్త పురాణమందు శ్రీ కృష్ణజన్మఖండములోఁగలదు. సనత్కుమారులన్ననో వైష్ణవులలోఁ దలనూనికమని యందే గలదు. వారు నిరంతరముఁ గృష్ణమంత్రమును జపించుచుండిరి. వారు 'హరిః శరణమ్' అను మంత్రమును గూడ జపించువారట. సనత్కుమారులెప్పుడు భక్తులలో నగ్రగణ్యులైరో యప్పుడే వారి శిష్యులైన నారదులు నట్టివారే యని యూహింపనగును.

వ్యాసుఁడు నారదుని శిష్యుఁడు. గురువుయొక్క యాజ్ఞప్రకారము వ్యాసుఁడు భక్తిశాస్త్రంబును బహుగ్రంథ రచనామూలకంబుగా లోకప్రచారంబుగావించెను. శిష్యుని వలననే గురువుపేరుగూడ శాశ్వతమాయెను.

శుకుఁడు వ్యాసుని కుమారుఁడు. భాగవతప్రచారంబునకు శుకుఁడే మూలంబనవచ్చును. శాండిల్యుఁడు పురాణ ఋషి; ఆయన శాండిల్యవిద్యాప్రచారకుఁడని ఛాంద్యోగ్యోపనిషత్తునందున్నది. శాండిల్యుఁడు అను పేరుగలవారు పెక్కురుగలరని బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందుఁ గలదు. నారదమహర్షి పేర్కొన్న శాండిల్యుఁడు వారిలో నెవ్వరో యూహింపరాదు. కర్త యెవ్వరైనను శాండిల్య భక్తి సూత్రములను గ్రంథముమాత్రము నిల్చియున్నది. భక్తి తత్త్వ శాస్త్రములలో నదియు ముఖ్యమైన గ్రంథమే యగును.

గర్గుడు—ఈయన శివునింగూర్చి తపంబాసర్చి విద్యలను గ్రహించినట్లు భారతము. శ్రీ కృష్ణభగవానుని నామకరణం బాసర్చిన మహానీయుఁ డీ మహర్షియే. జ్యోతి శ్శాస్త్రమం దీ గర్గాచార్యులు చాలఁ బ్రమాణభూతులుగా గ్రహింపఁబడుదురు. వారి యుపదేశమే గర్గసంహిత. ఈ గర్గ నకు వాచక్సవి యను పుత్రిక గలదు. ఆమె బ్రహ్మవాదినియని పేరుగాంచెను. నాటి సాంప్రదాయప్రకారము స్త్రీలు బ్రహ్మ విద్యను వారి తండ్రులయొద్దఁ దక్క నన్యులయొద్దఁ గఱవ రాదు. మఱియు స్వగృహమందే చదువవలయును. ఆమె బ్రహ్మవాదిని యైనప్పుడు ఆమె తండ్రియు సంతటివాఁడుగా నుండవలయునని తప్పక యేర్పడును. కానిగర్గుడను మహర్షి యుండెననియు, ఆయన పుత్రిక యొక తె జీవితంబునెల్లఁ దపో వ్రతముతోఁ బుచ్చెననియు శల్యపర్వము. ఈ యిరువురు గర్గులు ఒకరో కాదో, అట్లు కానిచో వారిలో నెవరిని ఈ సూత్రగ్రంథము పేర్కొనుచున్నదో యూహింపరాదు.

విష్ణువను మహర్షి యొకఁడు గలఁడు. వారిని స్మృతి కర్తలలోఁ బ్రస్తావించుచున్నారేగాని భక్తికోటిలో సంతఁగాఁ బ్రస్తావించరు. విష్ణుస్వామియను మహాభక్తుఁడుగలఁడుగాని, ఆయన ఇటీవలివాఁడు. నారదుఁడు వానినిఁ బల్కరించుట సంభావ్యముగాదు. అట్లయినచో ఈ విష్ణుమహర్షి యెవఁడని శంకింపవచ్చును. నారాయణ కృష్ణావతారంబులు విష్ణ్వంశం బులేగాని యితరంబులుగావు. ఈ నారాయణుఁడు భక్తి మార్గంబునకు మహామార్గదర్శియనియు, నారదుని గురువు

లలో నొకఁడనియు శాంతిపర్వ మోక్ష భర్మభాగంబునఁ గలదు. ఆ నారాయణునే నారదుఁ డిటు గ్రహించియుండ నోపును.

భక్తిని ఫలనిరపేక్షబుద్ధితోఁ జేయునలయునని యూని పల్కి ప్రబోధమును గావించినవారిలో నెల్ల శ్రీకృష్ణభగవానుఁ డగ్రగణ్యుఁడు. నారదుఁడు వానికే బరమభక్తుఁడు. విష్ణువే కృష్ణుఁడుగా నవతరించెను గావునను, కృష్ణుఁడు తనకు భజనీయుఁడు గావునను, భక్తి తత్త్వంబును విస్తరించిన వారిలోఁ గృష్ణుఁ డగ్రగణ్యుఁడు గావునను, కృష్ణునే విష్ణువుగా నిచట మహర్షి గ్రహించియుండనోపును. ఇదియునుఁగాక విష్ణువు స్వయముగా భక్తినిగూర్చి పెక్కుచోట్ల నుపదేశించి నట్లు పురాణంబులందుఁ గలదు. ఆ కారణంబున ఆ విష్ణువునే మహర్షి యిచ్చటఁ జేర్కొనియుండవచ్చును.

శాండిల్యుని తనయుఁడు కౌండిన్యఁడను మహర్షి గలఁడు. అతఁడు పరమభక్తుఁడై యుండవచ్చును. వాని నిచ్చట నారదుఁడు పల్కరించియుండవగును.

సంకర్షణుఁడును, లక్ష్మణుఁడును, రామానుజులును అనంతని యవతారములు. అనంతునకు శేషుఁడని పర్యాయ నామము. రామానుజులు ఇటీవలివాడె గావున వారి పేరు గూడ నారదుఁడు తలంపసాధ్యముగాదు. సంకర్షణుఁడు భాగవతభక్తముఖ్యులలో నొకఁడుగా నున్నాఁడు. వాని భక్తి తత్త్వము ఆగమంబులందుఁ బురాణంబులందు నచ్చటచ్చటఁ

గలదు. లక్ష్మణుడు స్వచ్ఛవితపూర్వకంబుగా రామావతారమందు భక్తితత్త్వరహస్యంబును వెల్లడించెను. లక్ష్మణుని భక్తి పితృభక్తిరూపము. ఈ పితృభక్తి 82 వ సూత్రమండలి ఏకాదశవిధభక్తులలో జేరదు. ఇది విశిష్టమైనభక్తి. ఇచ్చట శేషుడనగా సంకర్షణునో లక్ష్మణునో యా మహర్షి భావించి యుండనోపును.

ఉద్ధవుడు, బలి—వీ రిరువురనుగూర్చి తెలియనివారుండరు. ఆరుణి యనునతడు బ్రహ్మవేత్త యని ఛాందోగ్య బృహదారణ్యకోపనిషత్తులు తెల్పుచున్నవి. ఉద్దాలకి ఆరుణి అని వాని సంపూర్ణ నామధేయము. నింభార్కాచార్యునకు ఆరుణికుండను నామాంతరము గలదు గాని యీయన నిన్నటి మొన్నటివాడు. కావున సూత్ర కారుని యారుణి యీయన కానేరడు.

సూ. య ఇదం నారద ప్రోక్తం శివానుశాసనం విశ్వ
సితి శ్రద్ధతే, స భక్తిమాతా భవతి. సఃప్రేషం
లభతే, సఃప్రేషం లభతే.

84

ఈ గ్రంథము శివానుశాసనఫలముగా నేర్పడెను. కావున నిది 'శాంతం శివమద్వైత' మను వాక్యంబును రూఢిచేయును. ఎవడు నారద

ప్రొక్కమైన యీ భక్తి సూత్రములను విశ్వసించి వానిచేయు శ్రద్ధాశుభగునో వాడు భక్తిచుండుటై తుట్టతుదకు జీనితపగనూవధిమైన కష్టమును బడయును.

ఈ సూత్రమందు భావంబెంతో గర్భితమైయున్నది. ఇది కేవలఫలశ్రుతిమాత్రకమని తలంపవలదు.

ఏ శాస్త్రంబునకైనను అధికారి, విషయము, సంబంధము, ప్రయోజనము—ఈ నాల్గును దప్పవు. ఈ శాస్త్రంబునకు అధికారి ఎవరు అనునది ప్రథమాంశము. దీనికి స్త్రీ పురుష వివక్షగాని, కులగోత్ర వివక్షగాని, మఱియెట్టి వివక్షగాని లేదు. మానవలోకంబెల్ల దీనికి అధికారియగుననుటలో ఈ శాస్త్రసృష్టి యెంత విరివియైనదో యూహింపనగును.

విషయము

ఈ సూత్రగ్రంథము 'శివానుశాసనము'. శివమనఁగా మాండుక్యోపనిషత్తులోఁ జెప్పఁబడిన 'శాంతం శివ మద్వైతమ్' అని గ్రహింపవలయును. అనుశాసనమనఁగా భక్తులు స్వానుభవపూర్వకంబుగా లోకకళ్యాణార్థము వచించిన శాసనరూపవాక్యంబుల సారాంశమేనిభావము.

జీవబ్రహ్మైక్యసిద్ధియే యీ శాస్త్రప్రయోజనమని 'ప్రేమ' శబ్దము సూచించుచున్నది. భక్తియే సాధనమని

‘భక్తిమూఁ’ శబ్దము తెల్పుచున్నది. ఈ భక్తికి విశ్వాస శ్రద్ధలు రెండును జీవగజ్జలు. విశ్వాసమే చాలదా యన నచ్చును. విశ్వాసము కేవలబుద్ధివిషయము. వినికిడి మున్నగు వానినలన విశ్వాసము పుట్టవచ్చును. అంతమాత్రాననే కార్యసిద్ధి గలుగదు. విశ్వసించినదానిని అనుష్ఠింపవలయును. అనుష్ఠానంబునఁగాని ఫలసిద్ధి గలుగదు. అనుష్ఠానము శ్రద్ధా కార్యము. శ్రద్ధ యనునది విమర్శఫలము. కావున విశ్వాస శ్రద్ధలు రెండుగలిగి భక్తిచేయవలయునని మహర్షి సూచించెను. గురూపదేశంబు ముఖ్యమనుట ‘నారదప్రోక్త’ మనునది తెల్పుచున్నది. ఇవియెల్ల నున్నను, అంతమాత్రాననే మోక్షానందము సిద్ధింపదనియు, అది భగవదనుగ్రహంబుననే సిద్ధించుననియు ‘లభతే’ అనునది సూచించుచున్నది.

(శ్రీ) నారదమహర్షి యీ సూత్రగ్రంథమును రచించి దానిని విశ్వాసశ్రద్ధలతో ననుష్ఠించువారికి భగవదనుగ్రహంబు గలుగుఁగాక అని యిట్లాశీర్వదించుచున్నారు :

శ్లో. నమస్తుభ్యం భగవతే నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।

కేవలా యాద్వితీయాయ గురవే బ్రహ్మరూపిణే ॥

యోఽహం మమాస్తి యత్కించి దిహలోకే పరత్ర చ ।

తత్సర్వం భవతోనాథ చరణేషు సమర్పితమ్ ॥

శ్లో. పదే పదే యథాభక్తిః పానయోస్తవ జాయతే ।
 తథా కురుష్వ దేవేశ నాథ స్త్వం నో యతః ప్రభో ॥
 పతి పుత్ర సుహృద్ భ్రాతృ పితృనమ్మాత్మనద్ధరిమ్ ।
 యే ధ్యాయంతి సదోన్ముక్తా స్తేభ్యోఽపీహ నమోనమః॥

ఓం శాంతిః ఓం శాంతిః ఓం శాంతిః.

శ్రీ రామకృష్ణమత ప్రచురణములు

శ్రీరామకృష్ణ లీలామృతము

(శ్రీరామకృష్ణుని జీవిత చరిత్ర)

దివ్యమగు ద్వితీయ ముద్రణము.

ముద్దులూలుకు ముద్రణ. సుందరమగు కైండు.

496 పుటలు

వెల రూ. 5

శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము

(సంగ్రహ జీవిత సహితము)

540 పుటలు

వెల రూ. 3-4-0

శ్రీమద్భగవద్గీత

(శ్రీధరీయ టీకాసార ప్రతిపద టీకాతాత్పర్య విశేషార్థ సహితము)

480 పుటలు

వెల రూ. 3

శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర

పండిత పామర రంజకమైన కైలి.

432 పుటలు

అందమగు 6-వ కూర్పు.

వెల రూ. 3

శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర

ఇంటింటను ఉండదగిన దివ్యగ్రంథము.

256 పుటలు

ముద్దులూలుకు రెండవ కూర్పు. వెల రూ. 1-12-0

బ్రహ్మానంద బోధనలు

(శ్రీ బ్రహ్మానందస్వామి జీవితోపదేశములు)

శ్రీ బ్రహ్మానందస్వామిలవారు శిష్యులకు బోధించిన పరమార్థబోధన
శ్రీ గ్రంథమునఁ గలవు. ప్రతివ్యక్తియుఁ జదివి తరింపఁదగిన పవిత్ర గ్రంథము.

344 పుటలు

వెల రూ. 3-8-0

శ్రీ నాగమహాశయుని జీవిత చరిత్ర

(అదర్శప్రాయఁడగు గృహస్థుని జీవితము)

136 పుటలు

వెల రూ. 1-4-0

శ్రీ దొడ్డ భాగవతము (మొదటిభాగము)

రూ. 5-8-0

శ్రీ దొడ్డ భాగవతము (రెండవభాగము)

రూ. 6-8-0

శ్రీ రామకృష్ణమత ప్రచురణములు

యా. అ.

కారదా ప్రసంగములు	...	2	8
ప్రబోధరత్నాకరము	...	2	4
రాజయోగము	...	2	4
కర్మయోగము	...	1	8
భక్తియోగము	...	1	4
వివేకానంద లేఖావళి (మొదటి భాగము)	...	1	8
వివేకానంద లేఖావళి (రెండవ భాగము)	...	1	8
అనుష్ఠాన వేదాంతము	...	1	4
వివేక సూర్యోదయము	...	1	0
శ్రీ పరమహంస నీతికథారత్నములు	...	0	12
గీర్ణచంద్ర	...	0	12
భక్తిమార్గము	...	0	8
షి కాగో నగరోపన్యాసములు	...	0	8
గురుపదేశములు	...	0	8
శ్రీ రామకృష్ణ ఉవాచ	...	0	6
నా సంస్కరణ యుద్ధవిధానము	...	0	6
నా గురుదేవుడు	...	0	6
శ్రీ పరమహంస జీవిత సంగ్రహము	...	0	4
నవీన భారతదేశము	...	0	4
ముక్తిమార్గము	...	0	8
సర్వం విష్ణుమయం జగత్ (తెలుగు)	...	0	8
శ్రీ రామకృష్ణ ఆరాత్రికము	...	0	2
శ్రీ రామనామ సంకీర్తనము	...	0	1
యతిగీతము (పద్యకావ్యము)	...	0	1
నా మతము	0 0 6	డజను	...
సింహగర్జన	0 0 6	డజను	...

